

Абай КУНАНБАЕВ

КНИГА СЛОВ

Слово первое

Хорошо я жил или плохо, а пройдено немало: в борьбе и ссорах, судах и спорах, страданиях и тревогах дошел до преклонных лет, выбившись из сил, пресытившись всем, обнаружил брэнность и бесплодность своих деяний, убедился в унизительности своего бытия. Чем теперь заняться, как прожить оставшуюся жизнь?

Озадачивает то, что не нахожу ответа на свой вопрос.

Править народом? Нет, народ неуправляем. Пусть этот груз взвалит на себя тот, кто пожелает обрести неисцелимый недуг, или пылкий юноша с неостывшим сердцем. А меня сохрани Аллах от непосильного бремени.

Умножать ли стада? Нет, не стоит заниматься этим. Пусть дети растят скот, коль им надобно. Не стану омрачать остатки дней своих, ухаживая за скотом на радость проходимцам, вора́м и попрошайкам.

Заняться наукой? Как постичь науку, когда не с кем словом умным перемолвиться? Кому передать накопленные знания, у кого спросить то, чего не знаешь? Какая польза от того, что будешь сидеть в безлюдной степи, разложив холсты с аршином в руке? Знания оборачиваются горечью, приносящей преждевременную старость, когда нет рядом человека, с кем можно поделиться радостью и печалью.

А может, избрать путь суфиев и посвятить себя богослужению? Боюсь, не получится. Это занятие требует полного покоя и умиротворения. Ни в душе, ни в жизни не ведаю покоя, уж какое благочестие среди этих людей, в этом краю!

Воспитывать детей? И это мне не под силу. Воспитывал бы, да не ведаю, как и чему учить. Какому делу, с какой целью учить, для какого народа воспитывать их? Как наставить, куда направить, когда сам не вижу, где бы дети могли приложить свои знания? И здесь не нашел я себе применения.

Наконец решил: бумага и чернила станут отныне моим утешением, буду записывать свои мысли. Если кто найдет в них нужное для себя слово, пусть перепишет или запомнит. Окажутся ненужными людям, мои слова останутся при мне.

И нет у меня теперь иных забот.

Слово второе

В детстве мне приходилось слышать, как казахи смеялись над узбеками: «Ах вы, сарты широкополые, камыш изда́лека носите, чтобы крыши покрыть, при встрече лебезите, а за спиной друг друга браните, каждого куста пугаетесь, трещите без умолку, за что и прозвали-то вас сарт-сурт»¹.

При встрече с нога́ями² тоже смеялись и ругали их: «Нога́й верблюда боится, верхом на коне устает, пешком идет – отдыхает, и беглые, и солдаты, и торговцы из ногаев. Не ногаем, а нокаем³ бы следовало вас называть».

«Рыжеголовый урус, этому стоит завидеть аул, как скачет к нему сломя голову, позволяет себе все, что на ум взбредет, требует “узун кулака”⁴ показать, верит всему, что ни скажут», – говорили они о русских.

«Бог мой! – думал я тогда с гордостью. – Оказывается, не найти на свете народа достойнее и благороднее казаха!» Радовали и веселили меня эти разговоры.

¹ Сарт-сурт – трескотня, болтливость.

² Нога́ями казахи называли татар.

³ Нока́й – бестолковый, глухой.

⁴ Узун кулак – дословно «длинное ухо», то есть быстрое распространение слухов.

Теперь вижу – нет такого растения, которое бы не вырастил сарт, нет такого края, где бы не побывал торговец-сарт, нет такой вещи, которую бы он не смастерил. Живут миряне в ладу, вражды не ищут. Пока не было русских купцов, сарты доставляли казахам одежду для живых и саван для умерших, купали гуртами скот, который отец с сыном между собой поделить не могли. Теперь, при русских, сарты раньше других переняли новшества. И знатные бай, и грамотные муллы, и мастерство, и роскошь, и учтивость – всё есть у сартов.

Смотрю на ногаев, они могут быть хорошими солдатами, стойко переносят нужду, смиренно встречают смерть, берегут школы, чтут религию. Умеют трудиться и наживать богатства, наряжаться и веселиться.

Мы же, казахи, батрачим на их баев за жалкое пропитание. Нашего бая они гонят из своего дома: «Эй, казах, не для того настлан пол, чтобы ты его грязными сапогами топтал».

Сила их в том, что неустанно учатся они ремеслу, трудятся, а не проводят время в унижительных раздорах между собой.

О русских и речи нет. Нам не сравняться с их прислугой.

Куда сгнули наши бывлые восторги?

Где наш радостный смех?

Слово третье

В чем кроется причина разрозненности казахов, их неприязни и недоброжелательности друг к другу? Отчего слова их неискренни, а сами они ленивы и одержимы властолюбием?

Мудрые мира давно заметили: человек ленивый бывает, как правило, труслив и безволен.

Безвольный – труслив и хвастлив.

Хвастливый – труслив, глуп и невежествен.

Глупый невежествен и не имеет понятия о чести.

Бесчестный побирается у лентяя, ненасытен, необуздан, бездарен, не желает добра окружающим.

Пороки эти оттого, что люди озабочены только одним – как можно больше завести скота и стяжать тем самым почет у окружающих. Когда б они занялись земледелием, торговлей, стремились к науке и искусству, не произошло бы этого.

Богатеи, умножив свои стада, хлопочут о том, как бы стада у их детей стали еще тучнее, чтобы передать заботу о них пастухам, а самим вести праздную жизнь – досыта есть мясо, пить кумыс, наслаждаться красавицами да любоваться скакунами.

В конце концов их зимовья и пастбища становятся тесными, тогда они, употребив силу своего влияния или занимаемого положения в обществе, всеми доступными для них средствами выкупают, выманивают или отнимают угоды соседа. Этот, обобранный, притесняет другого соседа или вынужденно покидает родные места.

Могут ли эти люди желать друг другу добра? Чем больше бедноты, тем дешевле их труд. Чем больше обездоленных, тем больше свободных зимовий. Он ждет моего разорения, я жду, когда он обнищает. Постепенно наша скрытая неприязнь друг к другу перерастает в открытую непримиримую вражду, мы злобствуем, судимся, делимся на партии, подкупаем влиятельных сторонников, чтобы иметь преимущество перед противниками, деремся за чины.

Потерпевший в силу своего безволия не будет трудиться, добываясь достатка иным способом, ни торговля, ни земледелие не интересуют его, он будет, продавая себя, примыкать то к одной, то к другой партии.

Воровство в степи не прекращается. Будь в народе единство, не стали бы люди мирволить вору, который, ловко пользуясь поддержкой той или иной группировки, только усиливает свой разбой.

Над честными сынами степи чинятся уголовные дела по ложным доносам, проводятся унижительные дознания, загодя находятся свидетели, готовые подтвердить то, чего не видели и не слышали. И все ради того, чтобы опорочить честного человека, не допустить его к выборам на высокие должности.

Если гонимому ради своего спасения приходится обращаться за помощью к тем же негодяям, он поступает своей честью, если не идет к ним на поклон – значит быть ему несправедливо судимому, терпеть лишения и невзгоды, не находя в жизни достойного места и дела.

Достигнув власти хитростью и обманом, волостные не замечают тихих и скромных, а стараются наладить отношения с людьми, подобными себе – хитрыми, нечистоплотными, полагая, что дружба с ними будет поддержкой, пуще всего опасаясь вероломства с их стороны, если вдруг придется враждовать с ними.

Сейчас в обиходе новая пословица: «Не суть дела, суть личности важна». Значит, добиться справедливого можно не правотою предпринятого дела, а ловкостью и хитроумием исполнителя его.

Волостные избираются сроком на три года. Первый год их правления проходит в выслушивании обид и упреков: «Не мы ли тебя выдвигали?» Второй год уходит на борьбу с будущими соперниками. И третий – в предвыборных хлопотах, чтобы снова быть избранным. Что остается?

Наблюдая, как народ чем дальше, тем больше погрязает в распрях, я пришел к выводу: в волостные нужно избирать людей, которые получили пусть небольшое, но русское образование. Если таковых нет, или есть, но их не хотят выдвигать, пусть волостные назначаются уездным начальством и военным губернатором. Это было бы полезно во многих отношениях. Во-первых, тщеславные казахи стали бы отдавать детей на обучение; во-вторых, волостные не зависели бы от прихоти местной знати, а подчинялись бы только высшему начальству. Дабы не плодить неизбежные доносы и клеветы и не давать им ходу, следовало бы оградить назначаемого от всяческих проверок и испытаний.

Мы имели возможность убедиться в бесполезности выборов биев-судей в каждой волости. Не всякому под силу вершить правосудие. Чтобы держать совет, как говорится, на «вершине Культобе», необходимо знать своды законов, доставшихся нам от предков: «Светлый путь» Касым хана, «Ветхий путь» Есим хана, «Семь канонов» Аз Тауке хана. Но если они устарели, необходимо издавать новые соответствующие требованиям времени законы, назначать непогрешимых вершителей, коих в народе мало, а то и вовсе нет.

Люди, хорошо знающие жизненный уклад казахов, говорили: «Если биев двое, то споров четыре». Отсутствие верховного судьи и четное число биев только усложняет решение споров. Зачем наращивать количество биев? Не лучше ли выбрать из каждой волости по три образованных и толковых человека, не определяя срока их пребывания на посту, и смещать только тех, кто обнаружит себя в неблагоприятных делах.

Пусть бы истцы для решения тяжб сами выбирали двух судей и посредника. И только не сыскав истины у этих людей, не придя к мировой, спорящие обращались бы к одному из трех постоянных судей или выбирали их по жребию, тогда бы суды не затягивались.

Слово четвертое

Внимательные люди давно заметили – глупый смех равносителен опьянению. Опьянение ведет к проступкам. Разговор с хмельным причиняет голов-

ную боль. Предаваясь пустому смеху, человек совершает неразумные поступки, которые вредят его делам, наносят вред его достоинству, за что ожидает его возмездие, если не на этом, так на том свете.

Человек, склонный к размышлениям, всегда вдумчив и собран, будь то в делах мирских или перед судом смерти. Собранность в делах и мыслях – основа благополучия.

Значит ли это, что мы должны постоянно предаваться унынию? Разве может душа лишь печалиться, на зная веселья и смеха?

Нет, я вовсе не за то, чтобы мы только и знали, что горевать беспричинно. Но стоит задуматься о своей беспечности, опечалиться этим и постараться избавиться от беспечности, заняв себя полезным делом. Не пустым весельем, а разумным и полезным трудом исцели душу от печалей и горестей.

Только слабые духом могут затвориться в себе, предаваясь горьким раздумьям, не находя утешения.

Если смеешься над глупостью человека дурного, смейся, не радуясь чужой глупости, а гневно. Такому смеху не будешь предаваться часто. Смех с досады – горький смех.

Смейся восторженно, искренне радуясь, когда видишь человека, обретшего благо, свершившего дела добрые, достойные подражания. Хороший пример учит сдержанности, вовремя остановит, не допустит опьянения.

Не всякий смех заслуживает одобрения. Существует же среди прочего смеха такой, что не идет от сердца, Богом данным путем, а рядится да пустым звоном рассыпается, единственно ради того, чтобы прозвучать красиво.

Человек рождается на свет с плачем и уходит скорбя. В промежутке между этими двумя событиями, так и не изведав истинного счастья, не распознав до конца ценности и неповторимости дарованной ему жизни, он бездумно прожигает ее в унижительных ссорах и недостойных спорах. Спыхватывается, когда жизнь уже на исходе. И только тогда начинает понимать, что ни за какие сокровища мира невозможно продлить ее хотя бы на один день.

Жить хитростью, обманом, попрошайничеством – удел бездарных проходимцев. Веруй в Бога, надейся на свое умение и силы. На честный и самоотверженный труд даже твердь земная ответит всходами.

Слово пятое

Печаль омрачает нам душу, леденит тело, сковывает волю и, наконец, изливается словами из уст или слезами из глаз. Я видел, как люди молились: «О, Аллах, сделай нас беспечными как младенцев». Мнят себя страдальцами, обремененными тяжкими заботами и несчастьями, будто они разумнее детей.

О заботах же их можно судить по пословицам: «Если жить осталось до полудня, делай запасы на день», «Нищему и отец становится чужим», «Скот для казаха – плоть от плоти его», «У богатого лик светел, а у бедного – всё равно, что точило», «Джигит и волк добудут пищу в пути», «Стада почитаемых мужей находятся в людях, заботятся они о своем добре от безделья», «Приносящий дары срывает завесу отчуждения», «Рука, умеющая давать, умеет и брать», «Кто сумел нажиться, тот и прав», «Если на бая надежда плоха, то и на Бога не надейся», «Если голоден, скачи к дому, где поминки», «Берегись озера с глубокими берегами да народа немилосердного». Подобных пословиц множество.

О чем они говорят? Не о науке и знаниях, не о мире и справедливости радуется казах, ему бы разбогатеть, да не знает – как? Вот и ловчит, хитрит, чтоб хоть лестью выманить богатство у других, не удастся – будет враждовать с людьми. Отца родного не прочь обобрать и не сочтет это позором для себя. Не принято у людей осуждать тех, кто добывает себе скот обманом, подлостью, попрошайничеством, разбоем или другими ухищрениями...

Чем же отличается их ум от детского ума?

Дети боятся раскаленного очага, взрослых не утратить и адовым огнем.

Дети, стыдясь, готовы сквозь землю провалиться, а взрослые не ведают стыда.

В этом их превосходство над детьми? Не раздай мы им того, что имеем, не позволь мы им разорить себя, не опустишь мы до их уровня, они готовы отвернуться от нас.

И это народ, к которому мы тянемся душой?

Слово шестое

Одна из казахских пословиц гласит: «Начало успеха – единство, основа достатка – жизнь».

Но у каких людей бывает единство, и как они добиваются согласия между собой – казахи не знают. Полагают, что это – общность скота, имущества, еды, достатка. Если так, то какой прок от богатства и какой вред от нищеты? Стоит ли трудиться ради богатства, не избавившись прежде от родственников?

Нет, единство должно быть в умах, а не в общности добра. Объединить можно людей, различных по происхождению, религии и духу, щедро раздарилая им скот.

Добиваться единства ценой богатства – вот начало нравственного падения.

Братья должны жить в согласии не потому, что находятся в зависимости один от другого, а надеясь на свои умения и силу, уповая каждый на собственную судьбу. Иначе они и Бога забудут, и делом не займутся, а станут искать напасти друг на друга. Погрязнут во взаимных обидах, будут клеветать, думая, как бы половчее обмануть друг друга.

Как тут добиться единства?

«Жизнь – основа достатка». О какой жизни идет речь? О бытии ради того, чтобы душа тела не покинула?

Но такое существование и собаке дано. Тот, кто дорожит такой жизнью, трепещет перед страхом смерти, становится врагом жизни небесной. Спасаясь, бежит от врага и слывет трусом, уклоняется от работы и слывет лодырем, превращается в противника истинного благополучия.

Нет, речь тут о другой жизни.

О той, когда жива душа и ясен ум. Если ты жив, но душа твоя мертва, слова разума не достигнут твоего сознания, ты не сумеешь зарабатывать на жизнь честным трудом.

Бездельник, лживый зубоскал,

Нахлебник и нахал,

В душе холуй, на вид удал

Не ведает стыда, –

будучи таким, не сочти себя за живого.

Праведная смерть предпочтительнее такой жизни.

Слово седьмое

Ребенок рождается на свет, наследуя два начала. Первое из них требует еды, питья и сна. Это – потребность плоти, без этого тело не может служить пристанищем для души, не будет расти и крепнуть.

Другое – тяга к познаниям. Младенец тянется к ярким вещам, берет их в рот, пробует на вкус, прикладывает к щеке. Встрепенется, услышав звуки дудки или свирели. Подрощи, бежит на лай собаки, на голоса животных, на смех и плач людей, теряет покой, спрашивая обо всем, что видят глаза и слышат уши: «Что это? Зачем это? Почему он так делает?» – это уже потребность души, желание всё видеть, всё слышать, всему учиться.

Не раскрыв для себя видимых и невидимых тайн вселенной, не объяснив всего себе, человеку не стать человеком. И бытие души такого человека тогда ничем не разнится от бытия иной твари.

Изначально Бог отличил человека от других своих творений тем, что наделил его душой. Почему мы, повзрослев и поумнев, не ищем и не находим удовлетворения тому неосознанному детскому любопытству, которое заставляло нас забывать о еде и сне? Почему мы не следуем путём тех, кто ищет знаний?

Нам бы неустанно ширить круг своих интересов, множить знания, которые питают наши души. Нам бы понять, что блага души несравненно выше телесных, и подчинить плотские потребности велению души.

Но нет, не стали мы делать этого. Кликушествуя и каркая вороньем, не продвинулись дальше навозной кучи у аула.

Душа правила нами только в детстве. Повзрослев и окрепнув, мы не позволили ей повелевать собой, подчинили душу телу, на всё окружающее смотрим глазами, но не разумом, не доверяемся порывам души. Довольствуясь внешним видом того, что охватывает взор, не пытаемся проникнуть во внутренние тайны, полагая, что ничего не теряем от этого незнания.

На замечания и советы людей умных отвечаем: «Ты живи своим умом, а я своим проживу», «Чем быть богатым чужим умом, лучше быть бедным, да по-своему». Мы не способны оценить их превосходства над нами, не понимаем смысла слов, сказанных ими.

Нет ни искры в груди, ни веры в душе.

Чем отличаемся мы от животного, если видим только глазами?

В детстве мы были лучше. Тогда мы были человеческими детьми – стремились узнать как можно больше. Сейчас мы хуже скота. Животное не знает ничего, но и не стремится ни к чему. Мы не знаем ничего, но готовы спорить до хрипоты: отстаивая свою темноту, стремимся невежество выдать за знания.

Слово восьмое

Станет ли кто прислушиваться к нашим советам или внимать наставлениям?

Кто-то волостной, а кто-то бий. Имея намерение учиться уму-разуму, разве стали бы они избираться на такие должности? Эти люди считают себя достаточно умными и стремятся к власти, чтобы учить и воспитывать других, будто бы достигли полного совершенства, и единственное, что им осталось, – это других наставлять. Им ли слушать нас, да и захоти они слушать, найдется ли у них на это время? Головы их заняты заботами: как бы ненароком не провиниться перед начальством, не обозлить вора, не смутить народ, не остаться в накладе, а найти выгоду. Кому-то надо пособить, кого-то вызволить.

Всё недосуг...

Богачи? Те ни в чем нужды не знают. Пусть на день, но им дано богатство, им кажется, что они владеют сокровищами чуть ли не половины мира, а чего им не хватает, то купят за скот. Взоры их высоко, а помыслы еще выше. Честь, совесть, искренность для них не дороже скота. Был бы скот, уверены, можно подкупить самого Бога. Скот заменяет им всё – родину, народ, знания, совесть, честь, родных. Где им прислушиваться к чужим советам? Прислушался бы, да времени нет.

Надо скотину напоить-накормить, выгодно продать, от вора и волка уберечь, от холода укрыть да найти человека, который бы занялся всем этим. Пока всё уладит-утрясет, до похвальбы доведет...

Недосуг и ему!

А вор-злодей да лукавый мошенник так или иначе никого слушать не станут.

Бедняки, что смиреннее овцы, озабочены своим пропитанием. Что им советы, знания, учения, когда всё это не нужно богатым? «Не трогайте нас, бесе-

дуйте с теми, кто больше нашего понимает», – говорят они, будто, если беден, так и знания не нужны. Им ни до кого нет дела.

Имея то, что имеют другие, они и горя бы никакого не знали.

Слово девятое

Я сам казах.

Люблю я казахов или не люблю?

Когда б любил, одобрил бы их нравы, нашел бы в их поведении какую-нибудь малость, которая принесла бы мне радость или утешение, позволила бы довольствоваться не теми, так иными их качествами, и не померкла бы надежда моя. Но нет этого.

Если бы не любил, не стал бы говорить с ними, делиться сокровенными мыслями, советоваться, входить в их круг, интересоваться их делами, спрашивая: «Что там делают, что происходит?», полеживал бы себе спокойно, нет, – так вовсе откочевал бы от них.

Надежды такой, что они изменятся или я образумлю, исправлю их, тоже не питаю. Не испытываю ни одного из этих чувств. Как же так? Должен бы склониться к чему-то одному.

Я хоть и живу, живым себя не считаю. Не знаю, от досады ли на людей, от недовольства ли собой, а может, и по какой иной причине. Внешне жив, внутри всё мертво. Сержусь, но не испытываю гнева. Смеюсь, но не могу радоваться. Слова, произносимые мной, и смех кажутся мне не моими.

Всё чужое.

В молодые годы и не помышлял о том, что можно оставить свой народ, любил казахов всей душой, верил в них, когда же довелось узнать людей, когда постепенно угасла моя надежда, обнаружил: нет уже той силы, которая позволила бы покинуть родные края, породниться с чужими.

Поэтому в груди у меня сейчас пустота, а вообще думаю: может, оно и к лучшему? Умирая, не буду страдать: «Увы, не привелось изведать еще такой-то и такой-то радости!..» Не терзаясь сожалениями о земном, утешусь надеждой на предстоящее.

Слово десятое

Люди молят Бога о ребенке.

Зачем человеку ребенок?

Говорят, надо наследника оставить, чтобы сын кормил родителей на старости лет, молился за них после их смерти. Только и всего?

Что значит оставить наследника?

Боишься, после смерти твое имущество окажется без хозяина? Тебе ли печалиться о вещах, которые останутся после тебя? Или тебе жаль оставить их людям? Какие сокровища ты нажил, чтобы жалеть о них?

Хороший ребенок – в радость, плохой – в тягость. Как знать, какого ребенка даст тебе Бог?

Или тебе недостаточно унижений, которые ты вынес за свою жизнь?

Или мало гнусностей сотворил ты своими руками?

Почему тебе хочется еще породить ребенка, вырастить его таким же негодяем, обречь его на те же унижения, которые сам вынес?

Хочешь, чтобы сын молился за тебя после твоей смерти?

Если в жизни ты делал людям добро, кто не помолится за упокой твоей души? Но если ты чинил только зло, что тебе молитвы сына? Разве он сумеет сделать за тебя те благодеяния, которых ты сам не совершил?

Если просишь ребенка для радостей потусторонней жизни, значит, заведомо желаешь ему ранней смерти. Если просишь для радостей этой жизни,

разве родится у казаха такой сын, который бы, возмужав, избавил родителей от адových мук? Твоему ли народу, такому ли отцу, как ты, воспитать подобного сына?

Ты хочешь, чтобы он кормил тебя, когда ты одряхлеешь? И это пустое.

Во-первых, доживешь ли ты до немощной старости?

Во-вторых, вырастет ли твой сын настолько милосердным, чтобы заботиться о твоей старости? Кто не возьмет на себя заботы о тебе, если у тебя есть богатство? Не будет богатства, еще неизвестно, кто и как будет кормить тебя. Так же неизвестно, будет твой сын множить добро или примется транжирить нажитое тобой.

Хорошо. Скажем, Бог услышал твои молитвы, дал тебе сына. Сумеешь ты дать ему хорошее воспитание? Нет. Не сумеешь. Мало тебе своих грехов, погрязнешь еще и в грехах сына.

С самого начала жизни будешь обманывать ребенка, суля ему то одно, то другое. И будешь радоваться, что удалось обмануть. Кого будешь винить, когда он вырастет лгуном?

Учишь его сквернословить, поносить других, чуть что, защищаешь: «не троньте этого упрямяца», потакаешь его озорству. Отдавая в учение, выбираешь муллу за малую плату, лишь бы научить ребенка читать и писать, учишь хитрости и подлости, вселяешь в его душу недоверие к сверстникам, прививаешь дурные наклонности.

Это и есть твое воспитание? И от этого ребенка ты ждешь милосердия?

Люди так же молят Бога и о богатстве. Зачем человеку богатство? Ты молил Бога? Молил. Бог тебе дает, а ты не берешь!

Дал он тебе силы, чтобы ты мог трудиться и наживаться. Разве ты трастишь эту силу на праведный труд? Нет.

Бог дал тебе силы, чтобы ты мог учиться, дал разум, способный усвоить знания, но неизвестно, на что ты потратил их. Кто не сумеет разбогатеть, если будет трудиться без лени, добиваться без усталости, творить с умом? Но тебе ведь не это нужно, тебе хочется получить богатство, запугивая, выпрашивая, обманывая других. Разве это мольба? Это попрошайничество, разбой, чинимый утратившим совесть и честь.

Ну, скажем, выбрал ты этот путь, добыл себе богатство. Так используй его на то, чтобы получить образование. Не для себя, так для сына.

Без знаний нет ни мирских, ни потусторонних благ. Без знаний ни намаз, ни посты, ни паломничества не достигнут цели. Я еще не встречал человека, который бы, добыв богатство разбойным путем, использовал его на благое дело. То, что добыто собачьим путем, и тратится по-собачьи. И не остается от такого богатства ничего, кроме горечи разочарования, злобы, душевных мук.

Пока богатство в его руках, он кичится им.

Растратив, хвалится тем, что «и он когда-то был богат».

Обеднев, опускается до попрошайничества.

Слово одиннадцатое

Чем промышляет, как живет народ?

Есть два средства. Одно из них – воровство. Вор надеется разжиться краденным; бай думает умножить свои стада, вернув похищенное с лихвой; власть имущий, обещая баю сыскать и возратить пропажу, а вору – избежать правосудия, обирает обоих. Обыватель плутует, донося на вора властям, в то же время оказывая мелкие услуги и скупая у него ворованное по дешевке.

И другое – мошенники надоумливают людей на хитрости, о которых они и не помышляют. Подстрекают: сделай так, и станешь знатным. Сделай эдак – добудешь несметные богатства, обречешь славу неуязвимого, устрашишь не-

друзгов. Разжигая нездоровые страсти, натравливая людей друг на друга, надеется согдиться кому-нибудь из них, на том и греет руки.

Так и живут: вельможный – помогая баю и пособляя вору. Бедняк – подыгрывая власть имущим, поддерживая их в спорах, примыкая то к одной, то к другой партии, продавая жену, детей, сородичей, за здорово живешь поступается собственной честью.

Не будь вора и мошенника, задумался бы народ.

Он бы и рад трудиться честно, тянуться к добру и знаниям, когда бы бай довольствовался тем, что имеет, а бедняк, не теряя надежды и веры, добивался того, чего ему не хватает.

Простой люд невольно посредничает в грязных делах.

Кому под силу искоренить сие зло?

Неужели канут в забвение понятия чести и клятвы, верности и совести?

Нашлась бы сила, способная укротить вора, но кто и каким путем образумит бая, из алчности потакающего лукавым наущениям мошенника?

Слово двенадцатое

Когда кто-то учит других слову божьему, хорошо ли, плохо ли делает он свое дело, у нас язык не повернется запретить ему проповедь, ибо нет ничего предосудительного в делах благонамеренных. Пусть наставляет, если даже сам недостаточно образован в вопросах религий. Но ему следует помнить два непреложных условия.

Прежде всего, он должен утвердиться в своей вере, во-вторых, пусть слишком не довольствуется тем, что знает, а постоянно совершенствуется. Если кто, не завершив учебу, оставляет ее, тот лишает себя божьего благословения, от его наставлений прока не жди. Что толку, если, обернув голову чалмой, строго соблюдая посты, совершая моления, он напускает на себя благообразие, но не знает, какими путями достигается совершенство веры, или в каких случаях может быть нанесен ей вред? Служение такого наставника напоминает того, кто еще не внес выкуп за невесту, а уже готов идти на смотрины.

Кто небрежен, не соблюдает себя в строгости, не имеет искреннего сочувствия к вере, того нельзя назвать верующим. Без бережливости и бдительности не удержать в душе иман – веру.

Слово тринадцатое

Иман – есть незыблемая вера в Единого и Всемогущего Создателя, о бытии и существовании которого дано нам знать из посланий через его Пророка (мир ему и благословение Аллаха).

Существует двоякий путь верования.

Одни принимают веру, убедившись в ее истинности, укрепив ее разумными доказательствами. Эту веру мы называем «якини иман».

Другие веруют, черпая познания из книг и со слов мулл. Этим людям требуется особая приверженность к предмету своей веры, твердость духа, дабы выстоять перед соблазнами тысячи искусителей и не дрогнуть даже перед лицом смерти. Это есть «таклиди иман».

Чтобы сохранить в себе иман, необходимо иметь отважное сердце, твердую волю, уверенность в своих силах.

Но как нам быть с тем, кто не имеет знаний, позволяющих отнести его к приверженцам «якини имана», не имеет твердых убеждений, легко поддается соблазнам и уговорам, из корысти называет черное – белым, белое – черным, клянется, выдавая ложь за правду, чтобы назвать его сторонником «таклиди имана»?

Сохрани нас Аллах от таких людей. Каждый должен помнить, не существует имана помимо упомянутых.

И пусть вероотступники не рассчитывают на беспредельность божьей милости, они не заслуживают ни прощения Аллаха, ни защиты Пророка. Будь проклят тот, кто принимает за истину ложные пословицы: «Острие меча сильнее клятвы», «Нет греха, которого не простил бы Аллах».

Слово четырнадцатое

Есть ли у человека что-либо драгоценнее его сердца? Называя кого-то человеком с сердцем, люди почитают его за батыра. Другие качества сердца они себе ясно не представляют.

Милосердие, доброта, умение принять чужого за родного брата, желая ему благ, которые бы пожелал себе, – всё это веление сердца. И любовь – желание сердца.

Язык, повинувшись сердцу, не солжет, но, повинувшись хитрым уловкам ума, о сердце забывает.

Те же, кого молва кличет «человеком с сердцем», часто оказываются людьми, не стоящими похвалы. Если у них не в чести учтивость, верность данному обету, отвращение от зла, способность повести за собой заблудших, а не плестись за толпой жалким псом, умение смело постоять за правое дело, когда это трудно сделать, не отступить от справедливости, когда сделать это легче легкого, то в груди тех, кого люди почитают за батыров, бьется не обыкновенное, а волчье сердце.

Казах ведь тоже дитя человеческое. Многие из них сходят с пути истины не от недостатка разума, а от того, что не имеют в сердце мужества и стойкости, чтобы принять советы умного и следовать им. Многим из тех, кто уверяет, будто совершил зло по незнанию, я не верю. Есть у них знания, но постыдное безволие и лень заставляют их пренебрегать этими знаниями. Однажды оступившись, редко кто находит в себе силу воли для исправления.

Те, кого люди называют крепкими жигитами, храбрыми жигитами, ловкими жигитами, чаще всего громкими возгласами подбивают друг друга на темные, скверные дела. Их слепое подражание друг другу, бездумная удаль приводят к печальным последствиям.

Если человек, предавшись дурным поступкам, безудержному бахвальству, не в силах остановиться и взыскать с себя, не пытается очиститься перед Богом или собственной совестью, как назвать такого жигитом?

Впору задаться вопросом – человек ли он?

Слово пятнадцатое

Между умными и глупыми людьми я отметил существенную разницу.

Родившись на свет, человек не может жить, не увлекаясь интересными вещами. Дни увлечений и поисков остаются в памяти самыми светлыми днями его жизни.

Разумный человек интересуется достойными серьезными делами, упорно добивается своей цели, и даже воспоминания о перенесенных невзгодах на пути к ней ласкают слух и радуют сердце его слушателей. В них не найдешь и тени сожаления о прожитых годах.

Легкомысленный человек тратит время на ничего не стоящие, пустые, бессмысленные затеи. Хватившись, обнаруживает, что лучшие годы пролетели напрасно и позднее раскаяние не приносит ему утешения. В молодые годы он ведет себя так, будто молодость бесконечна, не сомневается, что впереди его ждут еще более заманчивые утехи и радости. Но очень скоро, утратив былую силу и гибкость, оказывается ни на что не годным.

И еще одно искушение подстерегает людей, страстно увлекающихся, – достижение успеха или приближение к нему, дурманит им головы, пьянит. Хмель застилает разум, заставляет совершать оплошности, человек невольно

привлекает к себе пристальное внимание окружающих, становится объектом людских пересудов и насмешек.

Разумные люди, находясь на пути к намеченной цели, не теряют здравомыслия, сдержанны и не выставляют своих чувств на всеобщее обозрение.

Глупый же скачет на неоседланном коне, воздев глаза к небу, словно обезумев, потеряв в пылу шапку и не обращая внимания на то, что полы его чапана покрывают зад лошади...

Вот что я видел.

Желаешь быть в числе умных людей, спрашивай себя раз в день, раз в неделю или хотя бы раз в месяц: как ты живешь?

Сделал ли ты что-нибудь полезное для своего образования, для земной или потусторонней жизни, не придется ли тебе потом испытать горечь сожаления?

Или же ты и сам не заметил, не помнишь, как и чем жил?

Слово шестнадцатое

Казах не беспокоится о том, угодны ли Богу его моления. Он делает только то, что делают другие – встает и падает, молясь. С Богом обходится примерно как с купцом, явившимся за долгом: «Это всё, что имею, хочешь – бери, не хочешь – не из-под земли же я достану для тебя добро».

Не будет он утруждать себя, думая, ломая язык, обучаясь, заботясь об очищении веры. «Это всё, что знаю, не братья же за учебу на старости лет. Главное – не попрекнули бы, что не молюсь, а что язык коряв – не беда».

Разве у него язык устроен не так, как у других?

Слово семнадцатое

Воля, Разум и Сердце обратились однажды к Науке, чтоб разрешить спор: кто из них важнее.

Воля сказала: «Эй, Наука, ты ведь знаешь, без меня ничто не достигает совершенства: чтобы познать тебя, надо упорно учиться, а без меня этого не сделать; служить Всевышнему, поклоняясь ему, не ведая покоя, можно только с моей помощью. Нельзя, если меня нет, добиться в жизни богатства, мастерства, уважения, карьеры. Разве не я оберегаю людей от мелких страстей и держу их в узде, не я ли предостерегаю их от греха, зависти, избавляю от соблазнов искушителя, не я ли помогаю собраться и в последнюю минуту удерживаю от заблуждений? Как могут спорить со мной эти двое?»

Разум сказал: «Только я способен распознать, какое из твоих слов полезно, и какое пагубно, будь то в земной или загробной жизни. Только мне дано постигнуть твой язык. Без меня не избежать зла, не найти выгоды, не постичь знаний. Почему эти двое спорят со мной? На что они годятся без меня?»

Сердце сказала: «Я – владыка человеческого тела. Кровь идет из меня, душа обитает во мне, без меня жизнь невысказима. Я лишаю сна, заставляю ворочаться тех, кто спит в мягкой постели, теплом доме, вынуждаю их думать о бедных, не имеющих крова, мерзнущих и голодающих. По моей воле младшие почитают старших и снисходительны к меньшим. Но люди не стараются сбереечь меня в чистоте и от этого страдают сами. Будь я чистым, не стал бы я делать различия между людьми. Я восторгаюсь добродетелью, я восстаю против зла и насилия. Справедливость, совесть, милосердие, доброта – всё исходит от меня. На что годятся эти двое без меня? Как они смеют спорить со мной?»

Выслушав их, Наука ответила: «Воля, ты всё верно сказала. В тебе еще много достоинств, о которых ты не упомянула. Ничего нельзя достигнуть без твоего участия. Но ведь в тебе таится и жестокость, равная твоей силе. Ты тверда в служении добру, но не меньшую твердость проявляешь и в служении злу. Вот что плохо в тебе».

Разум! И ты прав. Без тебя невозможно добиться в жизни чего-либо. Благодаря тебе мы узнаем о Создателе, посвящены в тайны двух миров. Но это не предел твоих возможностей. Лукавство и коварство – тоже творения твоих рук. И добрый, и злой опираются на тебя, ты верно служишь и тому, и другому. Вот в чем твой изъян.

Моя задача – помирить вас. Хорошо бы повелителем и вершителем в этом споре явилось Сердце.

Разум! У тебя множество путей-тропинок. Сердце не может следовать по каждой из них. Оно не только радуется твоим добрым замыслам, но и сопутствует тебе в них с радостью. Но оно не последует за тобой, если ты замыслил недоброе, и даже отстранится от тебя с брезгливостью.

Воля! В тебе много силы и мужества, но и тебя Сердце способно удержать. Оно не станет препятствовать в деле благоразумном, но в деле ненужном повяжет тебя по рукам.

Вам следует объединиться и во всем повиноваться Сердцу. Если вы все трое мирно уживетесь в одном человеке, то прахом с его ног можно будет исцелять незрячих.

Не найдете согласия между собой, я отдам предпочтение Сердцу.

Береги чистоту Сердца. Всевышний судит о нас по этому признаку.

Так сказано и в Священной Книге».

Вот так разрешила спор Наука.

Слово восемнадцатое

Человек должен одеваться скромно, содержать одежду в чистоте, быть опрятным. Тратить на одежду больше, чем позволяют средства, обременять себя излишней заботой о внешности могут только щёголи.

Щёголи проявляют себя по-разному: один – суетится, холит лицо, лелеет усы и бороду, нежит тело, ступает с важностью – то брови вскиннет томно, то пальцами сучит, то локоть в сторону отставит.

Другой же, подчеркнуто небрежен в своем щегольстве и притом стараясь прослыть простецким парнем, как будто нечаянно обронит вскользь про лучшего скакуна и свои богатые наряды – мол, ничего особенного; усердствует, привлекая к себе внимание тех, кто стоит выше него, вызывает зависть в равных себе, а среди низших слывет примером недостижимой изысканности и роскоши, чтобы говорили: «О чем можно тужить, имея такого коня и одеваясь как он?»

Всё это и нелепо и стыдно.

Пусть никто не увлечется этой блажью, иначе трудно будет ему вернуть истинно человеческий облик.

В слове «кербез»⁵ вижу родство со словами «кер»⁶, «керден», предостерегающее людей от этих пороков.

Человек должен отличаться от других умом, знаниями, совестью, хорошим нравом.

Думать, что можно возвыситься иначе, может только глупец.

Слово девятнадцатое

Дитя человеческое не рождается на свет разумным. Только слушая, созерцая, пробуя всё на ошупь и на вкус, оно начинает познавать разницу между хорошим и плохим. Чем больше видит и слышит дитя, тем больше узнает. Многого можно усвоить, внимая словам разумных людей. Недостаточно обла-

⁵ Кербез – франт, щеголь.

⁶ Кер – чванливый, керден – спесивый.

дать разумом – только слушая и запоминая наставления людей разумных, избегая пороков, можно стать полноценным человеком.

Но если человек постигает мудрые речи, неуместно восторгаясь или, наоборот, вяло, рассеянно, не переспрашивая непонятого, не стараясь вникнуть в суть сказанного, или же не делает для себя никаких выводов, хотя чувствует их справедливость и пользу, что толку от того, слушает он или не слушает?

О чем говорить с людьми, которые не знают цену слову?

Как сказал один мудрец, лучше пасти свинью, которая признает тебя.

Слово двадцатое

Все мы знаем – ничто не властно над судьбой. Человеку свойственно чувство пресыщения. Это не приобретенное, но врожденное свойство человека. Изведав однажды пресыщение, уже не освободиться от него. Если даже, собравшись с силами, отбросишь его, оно будет наступать и одолевать тебя.

Чем только человек не пресыщается!

В большей или меньшей мере ему надоедает всё: еда, развлечения, щегольство, пиры, компании, стремление превзойти других, женщины. Рано или поздно обнаружив порочность, бессмысленность всего, он разочаровывается и охладевает ко всему.

Жизнь человека, его судьба, так же, как и всё, что существует на свете, переменчивы. Ничему живому на земле не дано состояние покоя. Откуда же взяться постоянству чувств?

Испытать пресыщение дано людям умным, которые в жизни стремятся к совершенству, многому знают цену, разборчивы, способны постичь никчемность и суетность земного бытия. Постигшим скоротечность и тленность земной радости сама жизнь кажется постылой.

Я подумал: блажен тот, кто глуп и беспечен.

Слово двадцать первое

Трудно удержаться от самодовольства, будь оно в большей или меньшей степени. Я отметил два вида его: это гордыня и бахвальство.

Горделивый человек сам себе дает высокую оценку. Прилагает все усилия, чтоб не прослыть в народе невеждой, легкомысленным, хвастливым, бесчестным, непостоянным, бесполезным, назойливой попрошайкой, сплетником, лгуном, злопыхателем и мошенником, лишенным всякого человеческого достоинства. Он понимает всю унижительность этих пороков, стремится быть выше их.

Это качество характера человека разумного, совестливого, возвышенного. Он согласен с тем, чтоб о нем не говорили ничего хвалебного, и сделает всё возможное, чтоб его имя не поносили.

Другой же, бахвал, усердствует, чтоб о нем говорили как можно больше. Пусть все знают, что он – батыр, богат, родовит, деловит, хитер. Но он упускает из виду то, что люди непременно скажут и то, чего человеку не очень хотелось бы слышать о себе. Не то чтобы забывает об этой стороне известности, просто даже не обращает внимания на непреходящую изнанку славы.

Такие хвастуны обычно бывают трех видов.

Первый из них одержим желанием прославиться в чужих краях, среди незнакомых ему людей. Он невежда, но в нем еще теплятся некоторые человеческие качества.

Другой хочет стать известным и быть хваленым в своем роду. Невежество этого полное, человечности явно недостает.

Третий ищет, чем бы похвастаться перед своими домочадцами или в своем ауле, он ищет такую похвальбу, которую ни один человек со стороны не одобрил бы. Вот этот – невежда из невежд, потому он уже не человек.

Тот, кто желает заслужить похвалу среди чужих людей, будет стараться отличиться в своем роду. Тот, кто желает быть хваленым в своем роду, будет добиваться похвалы близких ему людей.

Тот, кто ищет похвалы близких людей, уверен, что добьется ее, расхваливая и вознося до небес самого себя.

Слово двадцать второе

Думаю, кого среди казахов сегодня я бы мог любить или уважать?

Уважал бы бая⁷, да нет нынче такого; если и есть, он не хозяин своей воли и своего богатства. Враждуя с одними, из осторожности раздает свой скот другим, оказываясь в итоге обязанным доброй сотне людей. Думает, оказал милость, откликнувшись на их покорные просьбы. По глупости своей так думает. Он сам находится в зависимости от них. Ни щедрым, ни милосердным его не назвать. На родной земле со своим народом бьется, добром сорит, распинаясь перед недостойными. Там, где баи не находят между собой согласия, плодятся всякого рода проходимцы, стращают их и живут за их счет.

Стал бы уважать мырзу⁸. Но не встретить в наши дни истинно щедрых, а тех, кто без толку раздает скот направо и налево, больше, чем собак. Одни раздают скот добровольно, желая сыскать выгоду, другие – поневоле, иной так суетится, стараясь мырзой прослыть, будто приложили ему в одно место просоленную кошму, да только чаще всего тоже оказываются жертвою лиходеев.

Уважал бы волостного и бия⁹. Однако нет в степи божеской управы и суда. Власть, заслуженная низкопоклонством или купленная за деньги, не дорогого стоит.

Хотел бы уважать сильного, но вижу – все у нас крепки на худое дело, готовых на добрые дела не сыскать.

Найти бы человека умного и ему оказать почести. Но нет человека, чей ум был бы скор в служении делу совести и справедливости, а на хитрость и вероломство, злонамеренность, изворотливость – всяк горазд.

Уважал бы убогого и нищего, но ведь и его не сочтешь безгрешным. Не смотри, что на лежащего верблюда не может сесть. Будь у него сила, позволяющая сесть на верблюда, найдется и сноровка прихватить для себя что-нибудь тишком.

Остался кто? Хитрец да хват.

Этих нам не унять! Пока они других не разорят да по миру не пустят.

И что же, кого нам любить, за кого молиться? Смердящие волостные и бии не в счет. Остается тот тихий бай, живущий по причине своей кротости согласно пословице «Коль ищешь достатка, избегай раздоров». Этот у всех в немилости, хотя и раздает одну половину своего добра, а другую половину тщится уберечь от вора и насильника.

Делать нечего, – его нам жалеть, за него молиться.

Никого другого я не нашел.

Слово двадцать третье

Есть одна радость и одно утешение, которые проклятием висят над казахом.

Радуется он, встречая скверного человека или вида чей-то дурной поступок, который он сам не совершил, радуется и говорит: «Сохрани нас, Аллах, от такого-то! Ведь и он считает себя человеком, рядом с ним мы – люди совсем чистые, совсем светлые». Разве Аллах сказал, что ему достаточно быть лучше

⁷ Бай – богатый.

⁸ Мырза – щедрый.

⁹ Бий – судья, правитель.

такого-то? Или, может, сведущие люди пообещали, что он не будет зачислен в плохие, коли разыщет человека, превосходящего его в невежестве и порочности? Разве станешь лучше, равняясь на мерзавца?

Добру учатся у добрых людей.

Можно понять того, кто на скачках приходит первым или интересуется, сколько еще лошадей впереди него. Но какой смысл спрашивать, сколько скакунов осталось позади? Какая радость знать проигравшему, пять или десять скакунов он обогнал?

В чем казахи находят утешение? Он говорит: «Не мы одни такие, все так поступают, не следует выделяться, лучше быть с большинством. Той, который празднуешь со всеми, самый большой той».

Разве Аллах велел ему существовать только в толпе?

Или Аллах уже не властен над толпой?

Или у Всевышнего не хватит оков на толпу?

Разве высокой наукой овладевает любой человек? Или она под силу лишь единицам?

Может, люди все до единого одарены гением? Или гениальность осеняет только одного из тысячи?

Разве толпу нельзя унижить? Разве будет легче от того, что половину людей поразит недуг, а другая половина останется здоровой? Разве не нужен один человек, хорошо знающий местность, когда тысячи блуждают, не зная ее?

Что лучше для путников, если разом оголодают все лошади или будет сътой хотя бы половина их?

Что лучше: когда пострадает от джута весь народ или уцелеет хотя бы половина его?

В чем утешение одному дураку от того, что рядом находятся тысячи других безмозглых?

Покорит ли невесту негодный жених, заявив, что у всего его рода дурно пахнет изо рта?

Утешится ли невеста, узнав, что не только ее суженый обладает этим изъяном?

Слово двадцать четвертое

Говорят, нынче на земле живет более двух миллиардов человек. Из них нас, казахов, более двух миллионов¹⁰.

Казахи не сходны ни с одним другим народом в своем стремлении к богатству, в поисках знаний, постижении искусства, в проявлении чувства доброжелательности, силы, хвастовства или враждебности.

Мы враждуем, разоряем друг друга, следим друг за другом, не давая ближнему своему и глазом моргнуть.

Есть на свете города с численностью жителей более трех миллионов. Есть на свете люди, которые трижды обошли шар земной.

Неужели нам так и жить, подстерегая друг друга, оставаясь ничтожнейшими из всех народов на земле? Или все-таки наступят светлые дни, когда люди забудут воровство, обман, злословие, вражду и устремятся к знаниям, обучатся ремеслу, начнут добывать богатства честным, достойным путем?

Вряд ли наступят такие дни!.. Сейчас на каждые сто голов скота зарятся двести человек.

Разве они утихомятятся, пока не уничтожат друг друга?

¹⁰ Абай приводит здесь неточные цифры. По итогам переписи населения 1897 года казахов, проживающих только в областях, сопредельных с Российской империей, насчитывалось 4 млн. 84 тыс. человек (Володарский Я. Е. Население России за 400 лет. XVI–XX вв. М., 1973. С. 111.)

Слово двадцать пятое

Хорошо бы дать казахским детям образование и вполне было бы достаточно научить их сначала хоть тюркской грамоте. Но наша земля – дар аль-харб¹¹, к тому же чтобы отдать детей учиться, надобно скопить богатство, необходимо знать персидский и арабский языки. Голодному ли сохранить ясность ума, радеть о чести, питать прилежание к учению? Скудость достатка, межродовые раздоры способствуют развитию в людях таких дурных наклонностей, как воровство, насилие, стяжательство. Будет заработок, значит, брюхо будет сыто. А там появится и тяга к знаниям, ремеслу. Начнут люди подумывать, как бы получить образование или хотя бы детей чему-нибудь научить.

Нужно учиться русской грамоте. Мудрость, наука, искусство – всё это хранит в себе русский язык. Чтобы избежать пороков русских, перенять их достижения, надо знать их язык, постичь их науку. Потому что русские, узнав иные языки, приобщились к мировой культуре, стали такими, какие они есть. Русский язык откроет нам глаза на мир. Изучив язык и культуру других народов, человек становится равным среди них, не унижается никчемными просьбами.

Знание полезно и для религии.

Тот, кто живет раболепствуя, готов продать мать с отцом, родных и близких, веру и совесть ради милостивого похлопывания по плечу. Иной не смотрит на то, что зад оголился, ему лишь бы заслужить одобрительную улыбку чиновника.

Русская наука, русская культура – ключ к мировым сокровищницам. Владующему этим ключом всё другое достанется без особых усилий.

Казахи, обучающие детей в русских школах, пытаются использовать их грамотность как знак превосходства в расправах с сородичами. Избегай этих намерений. Стремись научить детей честным и разумным трудом добывать свой хлеб, пусть другие последуют доброму примеру, тогда мы не станем терпеть произвол вельможничавших русских, коль у них нет единого для всех закона. Нужно учиться, чтобы узнать то, что знают другие народы, чтобы стать равными среди них, чтобы стать защитой и опорой для своего народа.

Пока из той молодежи, что получила русское образование, не вышло выдающихся личностей. Потому что родители и родственники портят их, сбивают с праведного пути, и тем не менее они намного лучше тех, кто не получил никакого образования. Жаль только, что всей их образованности хватает лишь на то, чтобы растолковывать чужие слова. Состоятельные люди редко отдают своих детей в учение, они скорее всего отдадут детей бедняков на поругание и унижение русским учителям. Чему они могут научиться, эти несчастные?

Ссорясь с родственниками, некоторые восклицают: «Чем терпеть ваши обиды, отдам сына в солдаты, а сам отращу волосы и бороду!» Не боятся такие люди ни божьей кары, ни людского позора. Чего может достичь отпрыск такого человека, если даже и получит образование? Да и многое ли даст ему это образование? Далеко ли уйдет он от других? Учатся абы как: пришел, посидел, ушел. Никакого стремления, никакого усердия. Отец с трудом соглашается отдать ребенка в учение, когда кто-то другой берет на себя все расходы. Разве он согласится расстаться с добром ради обучения ребенка?

Мой тебе совет: можешь не женить сына, не оставлять ему богатых сокровищ, но обязательно дай русское образование, если даже придется расстаться тебе со всем нажитым добром. Этот путь стоит любых жертв.

Бога почитай, людей стыдись! Если хочешь, чтобы сын твой стал человеком, отдай его в учение! Не жалея добра!

¹¹ Согласно религиозно-политической концепции ислама, мир делится на две части: дәр аль-ислам, то есть страны, где действуют мусульманские законы; дәр-аль-харб – страны, где господствуют иные законы и порядки.

Останется он необразованным негодяем, кому от этого польза? Станет ли он утешением для тебя? Будет ли счастлив сам? Облагодетельствует ли свой народ?

Слово двадцать шестое

Казах бывает рад до безумия, когда его скакун на состязаниях приходит первым, борец, выставленный им, побеждает в поединке, борзая или ловчий сокол отличается на охоте.

Не знаю, бывает ли в его жизни большая радость? Пожалуй, нет!

Но что за удовольствие находит он в том, что одно животное превосходит другое в ловкости и быстроте, или в том, как один человек повергает наземь другого? Ведь не он опередил и даже не сын его поборол кого-то? А оттого всё, что у казаха нет большего врага, чем другой казах. Бурно восторгаясь по ничтожнейшему поводу, один старается своей радостью досадить другому, породить в нем зависть.

Известно, вызывать в людях зависть намеренно – значит нарушить шариат, повредить своим делам, противиться здравому рассудку. Что за утешение приносит им чужая злоба? Почему это доставляет им удовольствие? И почему те, другие, огорчаются их успехам, чувствуют себя чуть ли не униженными?

Кровных скакунов заводят то в одном, то в другом ауле, ловчая птица, хорошая собака оказываются в руках то одного, то другого. И силачи не все родом из одного аула. Все эти достижения не являются плодом творения человеческих рук. Однажды опередивший, однажды осиливший не остаются быстрейшими и сильнейшими навсегда. Так почему люди, зная об этом, досадают так, как если бы обнаружили их собственные черные замыслы или постыдные дела? Огорчаются, словно их с землей сровняли?

Нетрудно догадаться: народ-невежда радуется всякому пустяку, не стоящему внимания. Радуюсь, он теряет рассудок, хмелеет, не помнит, что говорит и творит. Стыдится не того, чего надобно стыдиться, и, совершив дело неприглядное, не покраснеет.

Вот они, признаки невежества и безрассудства. Скажи ему об этом, будет слушать и поддакивать: «да-да, всё верно». Но не вздумай поверить его словам, он – один из тех, многих. Видя глазами, понимая умом, он, словно безвольное животное, не в силах отказаться от порочного. И никому не под силу обуздать, переубедить, образумить его. Взяв за правило дурные проступки, уже никогда не отречется он от них. Только великий страх или смерть способны разлучить его с вредной привычкой.

Не встретить человека, который, признав свою неправоту, пытался бы обуздать себя.

Слово двадцать седьмое

Это слова Сократа, сказанные им ученому, одному из своих учеников Аристодему о служении всемогущему Создателю. Аристодем часто подсмеивался над верующими.

– Эй, Аристодем, как ты думаешь, есть на свете люди, творения которых были бы достойны восхищения?

– Их множество, учитель, – ответил тот.

– Назови хотя бы одного из них.

– Меня восхищают поэзия Гомера, трагедии Софокла, то есть умение перевоплощаться в чужие образы, также я восхищаюсь живописью Зевксиса, – Аристодем назвал еще несколько известных своим искусством имен.

– Кто, по-твоему, достоин большего восхищения, художник, который создаёт изображение безжизненного, неразумного существа или Всевышний, сотворивший человека с его разумом и живой душой?

– Достоин последний. Но только в том случае, если его творения изначально задуманы и созданы силой разума, а не волей случая.

– В мире много полезных вещей. Польза одних очевидна, о назначении других нельзя судить по внешнему виду. Как ты думаешь, какие из них сотворены силой разума, какие случайно?

– Разумеется, вещи, польза которых очевидна, – творения разума.

– Очевидно то, что Всевышний, создавая человека, наделил его пятью внешними органами чувств, зная об их необходимости человеку. Он дал глаза, чтобы видеть, без них мы не могли бы наслаждаться красотами мира. Чтобы можно было открывать и закрывать глаза, чтобы уберечь глаза от ветра и сора, даны ресницы, брови даны, чтобы отвести от глаз пот, стекающий со лба, имеющие также и другие полезные функции.

Не будь у нас ушей, мы не могли бы слышать ни грохота, ни нежных звуков, не смогли бы наслаждаться пением и музыкой.

Не имея носа, не могли бы различить запахов, нас не тянуло бы к ароматам, не отвращало бы от зловоний.

Не имея языка и нёба, не отличали бы сладкое от горького, мягкое от твердого.

Разве всё это не на пользу человека сотворено?

Наши глаза и нос расположены близко ко рту, чтобы мы могли видеть чистоту и обонять запах того, что едим и пьем. Другие необходимые нам, но вызывающие брезгливость отверстия, находятся далеко от благородных органов, расположенных на голове.

Разве это не свидетельствует о том, что Бог создавал нас обдуманно?

Подумав, Аристодем признал, что Создатель поистине Всесилен и создавал свои творения с огромной любовью.

– Тогда скажи мне, всё живое, что создано, питает нежную любовь к своему детенышу, всё живое ненавидит смерть, старается прожить как можно дольше, не заботясь ни о чем, кроме как о своем потомстве. Всё создано для жизни и продолжения ее.

Разве не из любви Бог создал их любящими, созидающими жизнь?

– Эй, Аристодем, – продолжал Сократ, – как ты можешь думать, что кроме тебя, человека, никто не обладает разумом? Разве не напоминает человеческое тело крупницу земли, по которой он ходит? Разве влага твоего тела не капля всей земной влаги?

Откуда у тебя разум? Откуда бы он ни был, только благодаря душе, данной тебе, ты стал вместителем столь высокого разума.

Ты только видишь совершенство, цельность и гармонию неизменного закона, по которому создана природа, видишь, поражаешься, но не охватить тебе разумом того, что видишь.

Как ты думаешь после этого, природа – бесцельное порождение случая или создание Творца – обладателя неизмеримого разума? Если не силой разума, то силой нерушимой и прекрасной закономерности, соизмерившей благо-разумие и назначение всего созданного, объясняется тайна, которая неподвластна человеческому разуму.

– Верно всё, что ты говорил, – ответил ученик, – ясно, что Создатель обладает поистине великим Разумом. Я не жажду оспорить его Всемогущества. Но не перестаю удивляться тому, что всеильный Создатель нуждается в моих молитвах.

– Аристодем!.. Ты ошибаешься. Если существует кто-то, кто печется о твоём благополучии, – ты в долгу перед ним. Неужели ты нуждаешься в объяснении такой простой истины?

– Откуда мне знать, заботится он обо мне или нет?

– Тогда посмотри на всех тварей и посмотри на себя. Все свои создания он наделил душой. Но разве мы одинаково воспринимаем свет души? Человек способен думать о своем прошлом, настоящем и будущем. Животное же смутно помнит свое прошлое и настоящее, а о будущем и не помышляет.

Сравни внешний облик человека и животного.

Человек стоит прямо, на двух ногах, чтобы зреть окружающее. Он способен подчинить своей воле любое животное. Животные же надеются только на свои ноги, на свои крылья, не умеют подчинить себе своих собратьев. Создай Бог человека таким же беспомощным, как животное, тот бы ни на что не годился. Человек достоин быть владыкой всего живого на земле.

Будь у животных человеческий разум, вряд ли их внешний облик соответствовал мастерству, с которым бы он трудился или обладал красноречием, с которым бы учил других наукам.

Подумай, разве вол способен построить город, изготовить инструменты, оказаться искусным мастером или проявить учтивость?

Разве то, что Бог наделил человека высоким разумом и поместил этот разум в столь совершенное, гармонически сочетающее в себе духовную мощь и нравственную красоту тело, не является доказательством того, что Бог создал человека владыкой всего живого?

Разве это не доказательство того, что Бог изначально отличил человека от других своих созданий, любя и заботясь о нем?

Разве после этого человечество не обязано поклоняться Богу?

Так, говорят, закончил учитель беседу.

Слово двадцать восьмое

Эй, мусульмане! Существуют на свете богатые и бедные, здоровые и хворые, разумные и глупые, добрые и злые. Если кто спросит, отчего это так, вы ответите – такова воля Аллаха.

Мы веруем в непогрешимого, совершенного и справедливого Бога. Но случается, что Бог вознаграждает богатством всеми презираемого лодыря, а другой, поклоняясь Богу, честно трудится и все-таки живет в нужде, кое-как питает жену и детей.

Безобидный тихий человек часто болен и немощен, а какой-нибудь мошенник и вор наделен дюжым здоровьем. У одних и тех же родителей один из детей рождается умным, другой глупым.

Аллах призывает всех быть добродетельными, жить честно.

Готова праведным место в раю, грешникам муки ада, одних он направляет по верному пути, других – по ложному. Разве это не противоречит Божьему милосердию, его справедливости? И люди, и всё их имущество принадлежат Аллаху. Он обращается со своей собственностью так, как ему заблагорассудится.

Разве всё это соответствует всепрощающему милосердию, справедливости Создателя?

Твердить, что Создатель безгрешен, значит, признав его несовершенства и погрешности, продолжать молчать об этом из страха? В таком случае чего может добиться смертный своими стараниями и усилиями? Всё творится по воле Создателя. Людям не в чем винить друг друга. Разве творя добро и зло, они не исполняют волю Аллаха?

Вера есть долг для разумного человека, а долг верующего – поклонение.

Правое дело не может бояться испытания разумом. Если не дать свободу разуму, то как быть с истиной: «Вера есть долг для разумного человека». Как быть с истиной: «Да познает меня обладающий разумом»?

Если в нашей религии существует изъясн, то как запретить разумному думать о нем? На чем бы основывалась религия, не будь разума? Чего стоит поклонение, творимое без веры?

Нет, ты должен понять и поверить в то, что добро и зло созданы Богом, но не он творит их; Бог создал богатство и бедность, но не он сделал людей богатыми и бедными; Бог создал болезни, но не он заставляет людей страдать от них.

Иначе, всё – тлен.

Слово двадцать девятое

Есть среди казахских пословиц заслуживающие внимания, но есть и такие, которые не несут в себе ничего божеского либо человеческого.

Говорят: «Если живешь в нужде, забудь о стыде». Да будет проклята жизнь, не ведающая стыда! Если же это добрый совет не брезговать любой тяжкой работой, будучи в услужении у других, то в таком труде нет ничего постыдного. Заработать свой хлеб честно, вместо того чтобы перебиваться милостыней или прозябать в бездельи, – удел совестливого человека.

«Ловкий может и снег зажечь», «Умелой просьбой можно всё выпросить», – вот они, Богом проклятые слова! Чем жить, уповая на ловкость и вымаливая крохи с чужого стола, не лучше ли брать богатства у земли, трудясь в поте лица?

«Если безвестно имя твое, подожги поле». Какая необходимость в дурной славе?

«Лучше один день быть бурой¹², чем сто – выхолощенным верблюдом». На что нужна жизнь одного дня, проведенная в безумствах, приносящих только опустошение?

«При виде золота и ангел сходит с праведного пути». Да быть им жертвой на пути ангела! Зачем ангелу золото? Сказав это, люди оправдывают собственную алчность.

«Богатая казна милее отца с матерью, собственная жизнь дороже золотого дворца». Какую цену можно дать за жизнь того негодяя, для которого казна кажется милее отца с матерью? Только человек, лишенный ума и чести, может променять отца с матерью на золото. Родители наживают добро, заботясь о благе детей, и тот, кто равняет родителей с казней, совершает богопротивное дело.

Нужно быть осторожными, повторяя пословицы, порожденные ханжеством и недомыслием.

Слово тридцатое

Бытуют у нас так называемые «болтливые хвастуны», на сорока из них не уедешь дальше аула. На что они годятся? Кому какая польза от них? Нет у них ни здравого ума, ни самолюбия, ни широты взглядов, ни глубокого мышления, не отличаются они ни силой, ни доблестью, ни человечностью, ни совестливостью.

Бросит иной из них небрежно через плечо: «Ах, оставьте! Кто кого лучше? Чья голова, думаете, приторочена к чужому седлу? Разве он кладет мясо в мой котел или дает мне дойный скот?»

Или вскинется с отчаянной решимостью: «Мне ли жизнь свою щадить?! Да чего она стоит! Ради благородного дела готов хоть под пули, хоть в ссылку. Всё одно смерти не миновать!»

Встречался вам когда-нибудь казах, действующий в соответствии с подобными словами?

Я не видел среди них смирившихся перед властью смерти, но ведь они никогда не выкажут и страха перед ней. При случае любой из них с жертвенной готовностью рассечет себе горло ладонью: «Да быть мне зарезанным на месте!»

¹² Буря – племенной верблюд.

Когда б эти слова были искренни, их хозяин мог бы сразить нас если не умом, так неслыханной храбростью. Но как нам назвать того, чья угроза рассчитана на трусов, от страха готовых забраться в любую щель при серьезных стычках? Если это всего-навсего напускная отвага, с помощью которой он добивается признания малодушных: «Уж больно страшен гнев этого кафира!»

Бог мой! Будь он прекрасен душой, щедр и бескорыстен, смел и верен слову, разве не угадывались бы эти достоинства по одному его виду?!

А этот один из тех нечестивцев, о которых говорят: «Бесстыжему лицу и челюсти неуёмные дань».

Слово тридцать первое

Существует четыре причины, способствующие восприятию и запоминанию услышанного:

во-первых, нужно утвердиться духовно и быть непреклонным;

во-вторых, слушать советы умных людей со вниманием и открытым сердцем, с готовностью и желанием уяснить смысл сказанного;

в-третьих, вдумчиво, неоднократно повторять про себя услышанное и закреплять их в памяти;

в-четвертых, следует избегать вредных свойств ума, если даже придется подвергнуться искушениям этими силами, не поддаваться им.

Вредные свойства ума: беспечность, равнодушие, склонность к беспричинному веселью, тяга к мрачным раздумьям и губительным страстям.

Вот эти четыре порока способны разрушить и ум, и знания.

Слово тридцать второе

Тем, кто стремится усвоить науку, необходимо знать условия, без которых невозможно достичь цели.

Во-первых, обретая знания, не ставь себе задачи получить через них какую-нибудь выгоду для собственных утех. Чтобы заняться наукой, прежде всего нужно полюбить ее, иметь стремление к ней.

Если ты ценишь знания как высшее благо, каждое открытие новых истин принесет твоей душе покой и удовлетворение.

Крепко запоминай то, что ново для тебя, тогда появится стремление к поиску, любовь к науке, память хорошо усвоит и запечатлеет в себе то, что ты видел и слышал.

Если же мысли твои заняты другим, а науку ты ищешь из жажды наживы, твое отношение к знаниям будет таким же, как отношение мачехи к пасынку. Когда душа и мысли поистине благосклонны к науке, она и сама становится благосклонной – легко дается. С половинчатой благосклонностью она и воспринимается половинчато.

Во-вторых, изучая науки, ставь перед собой ясные и благородные цели, не стремись приобрести знания для того, чтобы иметь возможность спорить с другими. В разумных пределах споры помогают обрести твердость в убеждениях, но чрезмерное увлечение ими только портит человека. Потому что охотники до словесных баталий чаще всего затевают споры не для выяснения истины, а чтоб блеснуть своими знаниями, одержать верх над другими. Такие споры рождают зависть, они не прибавляют человечности, не служат науке, напротив – сбивают людей с толку, принуждая принять ложные ценности. Это – занятие смутьянов. Тот, кто сбивает с праведного пути сотни людей, не стоит мизинца того, кто возвратил на путь истины хотя бы одного человека!

Да, споры – один из путей науки, но тот, кто втягивается в них, рискует стать самодовольным, хвастливым спесивцем и завистником. Такому человеку в спорах не чужды и ложь, и злословие, и рукоприкладство, унижающие человеческое достоинство.

В-третьих, если ты добился истины, не отступай от нее даже под страхом смерти. Если твои знания не способны убедить тебя, не думай, что кто-то другой оценит их. Если ты сам не ценишь своих знаний, как ждать признания других?

В-четвертых, существуют два орудия, способствующие приумножению знаний. Одно из них – мулāхаза¹³, и другое – мухāфаза¹⁴. Эти способности должны находиться в непрестанном совершенствовании. Не усилив их в себе, не умножить знаний.

В-пятых, в девятнадцатом Слове сказано о четырех губительных недостатках ума, среди них тот, что называется беспечностью, праздноностью ума. Душа моя, всеми силами остерегайся этого зла! Оно губительно и для Бога, и для человека, и для знания, и для разума, и для чести. Оно – враг всему! Но там, где жива совесть, этому недостатку нет места.

В-шестых, сосуд, хранящий ум и знания, – характер человека. Воспитывай свой характер! Предавшись зависти, легкомудрию, то и дело попадая под влияние чужих речей и сиюминутных увлечений, можешь утратить твердость характера. Не будет пользы от учения, если нет надежного хранилища для знаний.

Для того чтобы достигнуть намеченной цели и быть верным своему долгу, в характере человека должна быть прочная основа – сильная воля, не подверженная искушениям, твердая убежденность, способные сберечь трезвость рассудка и чистоту совести.

Всё должно служить делу разума и чести.

Слово тридцать третье

Хочешь быть богатым – учись ремеслу. Богатство со временем иссякает, а умение – нет. Тот, кто продает плоды своего ремесла без обмана, в народе почитается за святого. Но тех, кому Бог даровал способность хоть к какому-либо ремеслу, не минуют и пороки.

Во-первых, они не ищут на стороне лучших мастеров, чтобы перенять их опыт, и не стремятся достичь большего мастерства. Довольствуясь тем малым, что имеют, считают, что этого вполне достаточно, и предаются лени.

Во-вторых, нужно трудиться неустанно. А им стоит приобрести два-три поголовья скота, как они начинают воображать себя утопающими в благополучии, с видом, якобы, им ли заботиться о достатке, начинают бездельничать, становятся чванливыми корыстолюбцами, дело свое делают спустя рукава.

В-третьих, стоит кому-нибудь обратиться к ним с просьбой: «Ты мастер, братец, ты щедр» или «Что тебе стоит сделать для меня то-то и то-то», как они начинают думать с самодовольством, что дожили до дней, когда люди начали обращаться к ним с просьбами. Возгордясь, поддавшись лести, они теряют свое драгоценное время, дают повод торжеству лукавого льстеца.

В-четвертых, такие люди домогаются приятельских отношений с кем бы то ни было. Достаточно пройдохе подарить им какую-нибудь безделицу, пообещать помочь, назвать другом, они и рады, что оказались нужны кому-то, что годятся в друзья. Тут-то и сказываются их наивность, незнание жизни.

Доверившись лживому языку, безумно радуясь приветствию мнимого друга, они стараются сделать для него всё, если ему чего-то не хватает, делятся с ним собственным добром, забывают о еде, одежде, о своих заботах и обязанностях, когда поджигает нужда, бегают, выпрашивая в долг. Угождая другим, тратят без пользы время, остаются без доходов, втягиваются в раздоры из-за долгов, теряют свой человеческий облик, живут в нищете и бесславии.

¹³ Мулāхаза (араб.) – размышление.

¹⁴ Мухāфаза (араб.) – сохранение, запоминание.

Почему так происходит?
 Почему порой люди, способные провести кого угодно, сами легко оказываются обманутыми?

Слово тридцать четвертое

Все знают, что люди смертны, что смерть приходит не только за старыми, и, взяв кого-то, она никогда не возвращает его. Казах верит в это поневоле, а не потому, что доходит до этой истины путем глубокого размышления.

Казахи твердят, что верят тому, что есть Бог, который спросит после смерти за всё, за добро оплатит добром и накажет за зло, что наказание и награда Его отличаются от мирских, воздаяния Его бесконечно щедры, а кара неизмеримо жестока.

А мне не верится в их слова. Потому что они не уверовали искренне и осознанно. Поверь они в это, творили бы благие дела соответственно своей вере и не знали бы печали. Они бы искали и находили повод для совершения добрых дел.

Разве возможно убедить их в чем-то другом, когда даже в эти истины они веруют смутно?

Каким путем исправить их? Можем ли называть их истинными мусульманами?

Тот, кто хочет избежать мучений на этом и на том свете, должен помнить: не бывает в душе человека одновременно двух радостей, двух страстей, двух противоречий, двух горестей. Это невозможно.

Тот, для кого земные радости и земные печали выше забот и радостей потустороннего мира, не мусульманин.

Насколько казах мусульманин – судите теперь сами. Если бы встретились ему две вещи, одна из которых предназначена для потусторонней жизни, вторая – для земной, и предстояло бы ему выбрать что-то одно, казах не упустил бы случая выбрать вторую, полагая, что приобретет первую в другой раз, а если не будет случая, Аллах великодушно простит его за выбор. Перед судом смерти этот человек будет клясться, что не променял благо потустороннего мира на земные радости.

Как ему верить после этого?

Человек человеку друг. Потому в жизни всё у всех одинаково – путь, которым являешься на свет, воспитание, чувство сытости, голода, печали, горя, форма человеческого тела – всё одинаково. Путь, которым покидаешь мир, погребение, тление, держание ответа на страшном Суде – тоже одинаково. Страдания и опасения обоих миров, радости и блага обоих миров – всё одинаково.

Как знать, проживешь ты еще пять дней или нет? Все люди гостят друг у друга, сам человек – гость в этой жизни, так стоит ли выдавать свое невежество за знание, злословить, враждовать из-за богатства, завидовать чужому счастью, коситься друг на друга из-за пустяков?

Преклоняться не перед Богом, а перед человеком, молить не о благословении своего труда, а о том, чтобы добро для тебя было отнято у других, разве с подобной мольбой следует обращаться к Аллаху?

Разве Создатель может ради одного унижать и обездоливать другого?

Не имея ни здравого ума, ни знаний, не умея связать двух слов, упрямо настаивать на своем, – разве это достойно звания человека?

И что это за человек?..

Слово тридцать пятое

Призван к Суду хаджи, суфиев, мулл, жомартов¹⁵ и сеидов, Всевышний строго спросит с них. Поставит отдельно тех, кто был хаджи, суфием, муллой,

¹⁵ Жомарт – казахофицированная форма слова джаванмард, что в переводе с персидского означает молодой человек, но здесь употребляется в значении «благородный муж», «щедрый».

жомартом, сеидом, но служил и был благотворителен при жизни лишь ради славы, чтобы жить в почете и пользоваться благами. И поставил отдельно тех, кто служил ради служения Аллаху, старался быть угодным ему.

И скажет тем, кто возносил Ему хвалу из корысти: «Вы при жизни служили ради того, чтобы к вам обращались уважительно – софеке, хаджеке, молдеке, мырзеке. Здесь этого не будет. Ваша благополучная жизнь кончилась, кончились ваши совместные деяния. Здесь вы не то что почитаемы будете, а наоборот, спросится с вас за всё. Я дал вам жизнь, наделил благами, вы же использовали это для наживы, обманывали людей, прикрываясь заботой о поустороннем мире».

И скажет тем, кто старался честно служить, быть угодным Богу: «Жизнью своей и всеми делами вы старались угодить мне. Я доволен вами. Для вас мной уготовано место, достойное почестей, проходите же! Возможно, здесь вы встретите друзей и тех, кому делали добро, или тех, кто не совершал благих дел, но искренне восхищался и содействовал вашим добрым намерениям. Будьте же благосклонны к ним».

Слово тридцать шестое

В священном хадисе нашим Пророком (мир ему и благословение Аллаха) сказано: «У кого нет стыда, у того нет веры». В народной пословице говорится то же самое: «У кого есть стыд, у того есть вера». Становится очевидным: стыд есть неотъемлемая часть веры

Что же такое стыд?

Существует стыд, порожденный невежеством. Это схоже с застенчивостью ребенка, который стыдится вымолвить слово или подойти к уважаемому человеку, хотя никакой вины его ни перед кем нет. Не имея вины перед шариатом, перед собственной совестью, стыдиться того, чего не следует стыдиться – верный признак глупости и низкородности.

Истинный стыд тот, который испытывают, совершив поступок, противный законам шариата, совести, человеческому достоинству. Такой стыд бывает двух видов.

Один из них – когда стыдишься не за себя, а за провинность другого. Стыдишься, потому что сострадаешь человеку, и думаешь: «Япырай, что стало с этим человеком? Почему он вдруг поступил так недостойно?» – и краснеешь за него.

Другой стыд вызван собственной провинностью перед шариатом, перед своей совестью и человечностью, допущенной по ошибке или случайному инстинкту. Может, никто кроме тебя и не знает о твоих проступках, но твой разум и естество терзаются, наказывают себя. Ты не находишь себе места, не можешь смотреть людям в глаза, мучаешься.

Люди, способные переживать такой стыд, отказываются от еды, теряют сон, случается, что в отчаянии они могут наложить на себя руки. Стыд – это человеческое достоинство, заставляющее изнутри признать свою вину и вынести себе наказание. В такие часы и мысли в голову не идут, и слова как будто теряются. Некогда утереть слезы из глаз и влагу из носа, уподобляясь жалкому псу, он не только не может смотреть людям в глаза, но и вообще ничего не видит. Тот, кто знает о таких муках совести несчастного, но вместо того, чтобы великодушно простить его, безжалостно усиливает его страдания горькими словами, тот сам лишен человечности и милосердия.

Люди, которых я вижу сейчас, не то что не устыдятся, даже и не покраснеют. «Я же признал свою вину, чего еще?» – говорят они. Или оправдываются: «Ладно, ладно, я опозорился, но ведь и ты так поступаешь?» Или говорят: «Вот такой-то и такой-то сделали то-то и то-то, но ходят по земле как ни в чем ни бы-

вало. Я же по сравнению с ними, можно сказать, ничего плохого не совершил. К тому же у меня была причина так поступить». Вместо того чтобы устыдиться содеянного, они приводят доводы, оправдывающие их поступки, обеляют себя.

Как нам назвать такого: человеком стыдливым или не ведающим стыда? Назвать стыдливым не позволяют хадис и слова, сказанные достойными людьми.

Как нам понять, есть у этих людей иман или нет его?!

Слово тридцать седьмое

1. О достоинствах человека суди по тому, как он начал дело, а не по тому, как ему удалось завершить его.

2. Как ни прекрасна мысль, пройдя через человеческие уста, она тускнеет.

3. Сказав мудрые слова самонадеянному невежде, порой обретаешь утешение, но чаще всего от них не остается и следа.

4. Твори благо разумному человеку, глупого оно только портит.

5. Сын своего отца для других – враг. Сын человеческий – твой брат.

6. Достойный, попросив многого, довольствуется малым, ничтожный просит много, но останется недовольным, если дашь больше, чем он просит.

7. Тот, кто трудится для своего блага, уподобляется животному, которое пасется только для себя; того, кто трудится, выполняя человеческий долг, Всевышний метит своей любовью.

8. Кто отравил Сократа, кто спалил Жанну д'Арк, кто казнил Гайсу, кто закопал нашего пророка в останках верблюда? Толпа. Толпа безрассудна. Сумей направить ее на путь истины.

9. Человек – дитя своего времени. Если он плох, в том виноваты и его современники.

10. Будь в моих руках власть, я бы отрезал язык тому, кто твердит, будто человек неисправим.

11. Остаться одиноким – всё равно что умереть. Все беды падут на голову одинокого. В мире много порочного, но и утешение, и веселье существуют в нем же. Кто с достоинством выдержит первое? Кто устоит во втором?

12. Кому из нас не приходилось бывать в беде? Теряет надежду только слабый. Верно, что в мире нет ничего неизменного, но ведь и зло не вечно. Разве после суровой зимы не приходит полноводная цветущая весна?

13. Если некто молчит в гневе, значит, он всю силу гнева затаил в себе. Извергающий черную брань – обычно хвастун или трус.

14. Успех и счастье опьяняют человека. И только один из тысячи сумеет сохранить хладнокровие и разум.

15. Если хочешь, чтоб дела твои ладились, берись за них разумно.

16. Высокая должность – всё равно что высокая скала. На нее и неторопливая змея вползет, и быстрокрылый сокол взмлет. Недоброжелатели начинают хвалить тех, кто еще не достиг вершины, а эти, легковверные, радуются их словам.

17. Мир – океан, время – веяние ветра, ранние волны – старшие братья, поздние волны – младшие братья. Поколения сменяются чредой, а кажется – незыблем их покой.

18. Простолоудин, прославившийся умом – выше царя, вознесенного удачливой судьбой. Юноша, продающий свой труд, достойнее старца, торгующего своей бородой.

19. Сытый попрошайка – дьявол во плоти, ленивый суфий – лицемер.

20. Плохой друг – всё равно что тень: когда солнце над головой, от нее не избавиться, когда тучи сгущаются, ее не сыщешь.

21. Будь откровенен с тем, кто одинок, поддерживай хорошие отношения

с теми, у кого много друзей. Будь осторожен с беспечным и стань опорой обездоленному.

22. Беспольны и бесплодны: бессильный гнев, любовь без верности, учитель без ученика.

23. Пока ты добиваешься счастья, добра тебе желают все, но как только ты достигаешь цели, твой доброжелатель – лишь ты сам.

Слово тридцать восьмое

Дети мои, утешение сердца моего! Вот написал несколько слов о природе сына человеческого и завещаю вам написанное как память. Прочтите со вниманием, вникните в суть этих слов, и ваши сердца преисполнятся любовью.

Любовь человека неотделима от его разума, человечности, знаний. Исходной, причиной этих свойств являются совершенства, которые даются человеку от рождения – это хороший нрав, крепкое здоровье, всё остальное зависит от благородства отца и матери, от мудрых наставников и добрых друзей.

Устремленность и понятливость порождаются любовью. А разум, человечность и знания будят в человеке любовь к знаниям.

Ребенок не тянется по доброй воле с ранних лет к учебе. Приходится его принуждать или привлекать до тех пор, пока у него не возникнет жажда знаний. Ребенка, имеющего любовь к знаниям, можно считать человеком, можно надеяться на то, что он обретёт знания, будет стремиться познать Аллаха, понять себя и окружающий мир, что он научится зарабатывать на жизнь, не поступаясь честью, будет избегать зла. Иначе суждено ему пребывать в невежестве, в лучшем случае получит он весьма поверхностные знания.

Скверно, что многие родители, дурно воспитавшие своих детей, затем отдают их на попечение муллы, или дети сами идут к нему, но пользы от этого учения нет.

Развращенные с ранних лет дети не могут иметь интереса к знаниям, религии, они не питают почтения к своим наставникам. Не получится из них полноценных людей, добросовестных мулл, истинных мусульман.

Самое сложное – воспитать в них человечность. Потому что Аллах – это путь истины, а искренность и правдивость – враги зла.

Разве друг явится на приглашение, посланное через врага? Не добьется истины, если в душе нет любви к ней. Человеческие знания добываются любовью к истине, жадной открытию для себя природы и сути вещей. Это не всезнание Аллаха, жлобознательность и стремление к наукам дают человеку знания, лишь соразмерные его рассудку.

Прежде всего, надобно возлюбить Аллаха. Известно, что Знание – один из атрибутов Всевышнего, это – Истина, потому и любовь к ней – признак человечности и искренности. Не достигнуть истинных Знаний, если ищешь их для стяжательства, достижения известности, с корыстными намерениями.

Пусть богатство, всеобщее уважение и слава сами найдут человека, только тогда они смогут стать достойным украшением его, не нанесут ущерба его человечности. А преклонение перед ними принижает человека, независимо от того, добьется он успеха или нет.

Если ты обрел любовь к истине, желание учиться – найди в себе внимательный слух, достойный твоей человечности. Исповедующие ислам прежде всего должны знать, в чем заключается истина веры, ибо вера – это не слепое поклонение. Скажем, поверили мы в Бога, в то, что слова Корана – изъявление Его Воли, что Мухаммед Мустафа (мир ему и благословение Аллаха) является посланником Его. Что нам дает такая вера?

Ты веруешь в Аллаха ради него или ради своего спасения?

Аллах велик, он не пострадает от твоего неверия.

Если ты утверждаешь, что вера твоя необходима тебе самому – хорошо, значит, ты уверовал. Но если это – вера ради веры, пользы от нее тебе не будет.

Твоя вера окажется поистине праведной, принесет пользу, когда ты жаждешь этого. Нужно знать, какими усилиями достигается осознанная, разумная вера.

Ты сказал, что веришь в Аллаха, в Его могущественные качества и имена. Тогда ты должен знать значение Его благостных имен, понять величие каждого из восьми прекрасных сущностных Его атрибутов. Назвавшись мусульманином, почитай себя рабом Всевышнего и старайся подчинить свои помыслы Его Воле. Не тверди невежественно, что невозможно уподобиться Аллаху. Действительно, нельзя в точности воспроизвести творения Всевышнего. Но подражай во всем делам Его, следуй указанным Им путем. Вот светлейшие качества Аллаха: Жизнь (Хайат), Знание (Гылым), Могущество (Күдірет), Зрение (Басар), Слух (Самиғ), Воля (Ирада), Речь (Кәләм), Созидание (Тәкуин).

Создатель наделил человека подобными качествами, но не в таком абсолютном совершенстве, каковым Он сам ими обладает¹⁶.

Можем ли мы называться мусульманами, направляя данные нам, пускай мизерные, но всё же способности не по назначению, не употребляя их в угоду Всевышнему? Это невозможно.

Нужно знать, каким образом уподобить свои действия восьми величайшим качествам Аллаха, как привести в соответствие свои помыслы с намерениями Аллаха, выраженные в Его именах.

Природа Аллаха такова, что она не нуждается в нашем описании, этого требует наш разум, нуждающийся в ясности представления Аллаха в восьми упомянутых атрибутах. Не зная их, мы не можем иметь понятия о Нем.

Поскольку мы познаем Аллаха по мере Его проявлений, познать его окончательно не дано никому.

Даже мудрейшим из мудрых не разобраться в Его деяниях, не то чтобы постичь внутреннюю сущность Его природы.

Аллах бесконечен, наши возможности ограничены. Измерить конечным бесконечное – невозможно.

Стараясь закрепить в сознании понятия о нем, мы твердим: Аллах Есть, Аллах Един. Определение «един» служит для закрепления этого понятия в нашем сознании. Понятие «един» не соответствует непостижимой сущности Аллаха, ибо любое возможное в действительности телесное явление не минует измерения «един» и также не может служить пояснением тому, что сказано в хадисе.

Понятие «един» применимо ко всему мирозданию, которое находится во владении Аллаха, что поясняется девяноста девятью прекрасными именами и восемью сущностными качествами Аллаха. Все они выражают намерения, а также атрибуты действия (фиглиййа сипәттары) и сущностные качества (зәтиййа сипәттары) Аллаха.

Я же хочу повести речь о четырех качествах. Первые из них – Знание и Могущество. Остальные шесть из восьми качеств являются неотъемлемой составной частью, дополняющей и объясняющей сущность этих двух. Отмечу еще один из восьми атрибутов – Жизнь.

Мы говорим: Аллах Есть, Аллах Един, характеризуем и воспринимаем Его как Могущество Знания. Задумаемся, имеют ли реальную силу понятия «есть», «един», «могущество», «знание»? Не приходится сомневаться в том, что могущество знания – реальная сила: также общеизвестно – где Жизнь, там существует и Воля. Там, где Знание, Воля тоже неизбежна. Знание само по себе ничего не дает. Всё на свете приводится в движение Могуществом Всесильного.

¹⁶ То есть Он наделил человека от каждого своего бесконечного качества незначительной и ограниченной частью, чтобы человек из этого ограниченного мог понять безграничное, подобно тому, как вода из кувшина даёт понятие о бескрайнем океане. Он дал нам зрение, дабы мы знали, что такое зрение, также обстоит дело со слухом, знанием, могуществом и т. д.

Одним из свойств, присущих Воле Знания, является Речь (Кэлэм), то есть Говорящий. Разве речь может обойтись без буквенных знаков и голоса? Только Речь Аллаха беззнакова и безголосна. Но коли есть потребность говорить, значит, есть Могушественная способность слышать сказанное и видеть зримое, то есть Он – Слышащий (Самиғ), Видящий (Баср), не так ли?

Аллах слышит и видит не так, как мы – ушами и глазами, что является господствующим преимуществом, то есть видящее могущество Знания.

Следующее из его качеств – Созидание (Такуин), то есть Претворяющий в жизнь. Если считать, что Созидание, являясь одним из атрибутов Аллаха, пребывает в вечном претворении, не освобождаясь от претворения, не обособляясь, как Знание и Могушество, а находясь в подчинении и принуждении, это указывало бы на его бессилие и зависимость. Не может одно качество Аллаха быть сильнее или слабее другого. Зависимость – не к лицу Аллаху.

Созидание утверждает Могушество. Отсюда следует – благодаря Знанию и Могушеству находят единение все восемь атрибутов Аллаха.

Знание Аллаха совершенно.

Могушество Аллаха – всеильно и безупречно.

О мастере судят по его делам.

Ни одному смертному не дано объять разумом, какой колоссальной Мудростью приведена в абсолютную гармонию и какой Могушественной Силой сотворена Вселенная!

Если у земного существа разум является его повелителем, а сила и воля служат ему во всех его деяниях, должно быть, те же свойства служат и Аллаху.

Наш разум воспринимает Знание и Могушество как два отдельных понятия, в сущности, они должны восприниматься как «Всезнающее Могушество», иначе одно из них окажется ведущим, другое ведомым. Что тоже неверно в толковании познания Аллаха.

Иначе может сложиться мнение, что восемь атрибутов, не сливаясь в единый образ, превратятся в разные и самостоятельные качества.

Все эти свойства исходят от одного Создателя, все вместе они олицетворяют единый и неповторимый образ (сипат) Аллаха. Усматривать преднамеренность их соединения – для создания могущественного образа – было бы ошибкой.

Сила человека заключается в его разуме и знаниях. Могушество Аллаха выражено в Знании и Милосердии. Хотя Милосердие не упоминается в числе восьми его атрибутов, оно поясняется смыслом следующих его имен: Всемилоливый (Рахман), Милосердный (Рахим), Всепрощающий (Гафур), Любящий (Уадуд), Защищающий (Хафиз), Покровительствующий (Саттар), Дарующий (Разак) Благодетельный (Нафиг), Представляющий (Уэкил), Учтивый (Латиф).

Упомянутые выше имена Аллаха подтверждают мои доводы.

Поразительная гармония сотворенного мироздания подтверждает логику моих рассуждений.

Всё на свете создано так, что одно служит интересам другого. Неживые тела не чувствуют боли и служат пищей одушевленной твари; животные подерживают жизнь разумных существ – людей; животные освобождены от ответа перед Страшным Судом, а человек наделен разумом и властвует над всем. В том, что Бог создал человека способным держать ответ на Страшном суде, проявились Его справедливость и любовь к человеку.

Он создал образ человеческий отличным от форм червей, птиц, прочей живности, наделил его лучшим сложением, поставил на две ноги, высоко расположил голову, чтобы он мог обозревать окружающий мир. Чтобы он не пригибался и не брал пищу, как животное, дал ему две руки, которые служат голове; чтобы он мог наслаждаться ароматами, дал ему нос; чтобы он мог видеть употребляемую пищу, дал ему глаза; чтобы защитить их от опасностей, дал

веки; ресницы даны, чтоб уберечь веки от трения; брови украшают его лицо и служат для отвода от глаз стекающий со лба пот; язык дан для того, чтобы люди могли общаться, понимать друг друга и трудиться сообща. Разве это не свидетельство любви к человеку?

Если кто-то любит тебя, разве ты не обязан отвечать ему тем же?

Посмотри глазами разума: солнце испаряет влагу, превращает ее в тучи, которые, проливаясь на землю животворным дождем, дают жизнь семенам, травам и цветам, радующим человеческий глаз и сердце; созревают всевозможные плоды, сахарные тростники, поддерживающие жизнь на земле; реки стекаются в моря и озера, утоляют жажду животных и птиц, служат обиталищем для рыб.

Земля одаривает человека хлебом, хлопком, коноплей, плодами и ягодами, хранит в себе ископаемые богатства. Птицы дают человеку пух, мясо, яйца, животные – молоко и шкуру, вода – рыб, рыбы – икру, пчелы – мед и воск, шелковичные черви вырабатывают шелк. Производя эти богатства, никто и ничто на свете не скажет: «Это мое!» Всё предназначено для блага человека. Фабрики и машины, созданные невероятным трудом, служат на радость и пользу человеку.

Разве это не проявление любви Аллаха к человеку? Разве не долг человека отвечать любовью на любовь?

Чтобы человечество из-за своей ненасытности не истребило виды животных и не причинило ущерба последующим поколениям, Аллах заставил ту же человеческую жадность оберегать животных. Звери и птицы надеются на свою силу, крепкие ноги, быстрые крылья; находят убежище в глубине вод, обитают в высоких скалах, хоронятся в лесах; всё живое стремится к размножению и наделено инстинктом самосохранения и заботы о потомстве. Всё создано не в расчете на то, чтобы животное, развиваясь, совершенствовалось до уровня человека, а с целью обеспечить нескончаемое потомство человека неиссякаемым источником питания. Во всех Его деяниях мы находим явное проявление доброты и справедливости.

Мы не задумываемся над тем, что доброта и справедливость – есть условия шариата. Считаюсь мусульманами, мы должны были быть верными последователями Аллаха, но разве мы следуем ему неукоснительно? Разве для нас недостаточно этих ярких, подобных небесным светилам, доказательств заботы Аллаха о человеке?

Мы не удосуживаемся подумать о делах Аллаха, нам нравится видеть благодеяния других, но себя мы не обременяем лишней заботой о ближних.

Разве это не грешно?

Кто допускает зло, не препятствуя ему, тот не может считаться мусульманином. Или же он мусульманин наполовину.

Где тот праведный путь, указанный Аллахом? Этого многие не знают. Я не встречал мусульманина, у которого было бы достаточно знаний, желания и искренности, чтобы следовать этим аятам.

«Задумайся о деяниях Аллаха», «Аллах любит справедливых» (Коран 5:43; 60:9; 49:10).

«Веруй и твори людям добро, ибо Аллах любит творящих добро» (Коран 5:135).

«Верующие в Аллаха творят благие дела, им уготовано место в раю» (Коран 2:45).

Коран изобилует чудесными аятами, но никто из нас не пытается вникнуть в их суть, нет у нас ни желания, ни достаточного усердия для постижения этих истин.

«Есть люди, которые веруют в Аллаха, считают святым долгом для себя творить добро, ибо знают, Аллах не любит творящих зло» (Коран 3:58; 2:83).

Об этом свидетельствуют следующие слова Пророка (мир ему и благословение Аллаха): «Кто несправедлив, тот не имеет совести. Не имеющий совести не имеет веры».

Отсюда уясняем, что вера не может возникнуть сама по себе, она рождается справедливостью и благонаравием. Но справедливости и добродетели не добиться одними молитвами и слепым поклонением. Доказательства тут не требуются, ты видишь мусульман, усердно молящихся и соблюдающих строгий пост, но этого недостаточно.

Справедливость – мать всех благих дел. Понятия совести и чести исходят от справедливости. Справедливый человек непременно задумается и спросит себя: «Почему я одобряю добрые дела других, а сам не спешу принять в них участие?»

Разве это не свидетельство его справедливости и честности?

Разве это не начало благих дел?

Но почему, заботясь о людях, он не думает о благодарности (шукур) Аллаху, не проявляет той же заботы о нем?

Стремление к благотворительности порождается умением довольствоваться малым. Не теряйте чувства справедливости, не уставайте творить добро. Без справедливости нет ни веры, ни человечности. Как учит Аллаяр суфи¹⁷, пороки одного человека причиняют неприятности ста другим.

Понятия о Всевышнем сложились в нашем сознании как о Знающем, Милосердном, Справедливом, Могущественном. Если признаки Знания, Милосердия, Справедливости присутствуют в тебе, это означает, что ты имеешь стремление к знаниям, ты – истинный мусульманин, обладаешь человечностью.

Известно, что понятие жауанмард воплощает в себе три таких качества, как разум, правдивость, щедрость. Правдивость олицетворяет Справедливость, щедрость – Милосердие, а Разум, как мы знаем, – одно из имен Науки.

Этими качествами, но в малой мере, наделен и человек. Человек обязан постоянно заботиться о процветании в себе этих качеств, стремиться к доведению их до совершенства. Достичь этого можно, имея искренние желания и неустанно трудясь. Этими тремя качествами обладает пророк, за ним – святые, за ними – ученые и истинные мусульмане. Пророки учили направлять эти качества на служение Аллаху, любить их, считая себя рабами Его, святые приняли это учение с любовью.

Однако святые проявляли заботу лишь о загробной жизни. Влюбленность святых достигла такого уровня, что они забыли о мирских радостях. Возможно, даже не брали их во внимание.

Ученые же думают и радуют о земной жизни.

Суждения святых и ученых – противоречивы, хотя они недалеко ушли друг от друга в своих убеждениях, хотя обе стороны рассуждают, опираясь на деяния Аллаха.

Но ведь любой спор должен закончиться удовлетворением?

Наука и Разум, как и человеческая природа, не терпят насилия над собой, им противны неискренность, злодеяние. Они учат нас быть искренними, благодетельными, что и есть Милосердие.

Но я думаю, что и святые, и ученые ищут в спорах удовлетворения собственному тщеславию.

Если бы человечество для своего усовершенствования избрало тарикат – путь, указанный святыми, мир бы пришел в запустение. Кто бы тогда пас скот, кто бы остановил врага, кто бы шил одежду, кто бы сеял хлеб, добывал богатства земных недр, созданных Аллахом на пользу человечеству?

¹⁷ Аллаяр суфи (суфи Аллахиар, ум. ок. 1720 г.) – автор многочисленных мистических трактатов, родом из Каттакургона (к северо-западу от Самарканда).

Разве отказавшись от благ, созданных Аллахом невероятным трудом и знаниями на радость и процветание человеку, мы не рискуем оказаться неблагодарными, неучтивыми, не говоря уже о неблаговидности самого поступка? Разве мы не впадаем в грех, оказавшись неблагодарными Владыке этих благ?

Избравшим этот путь грозит полное исчезновение, или они окажутся легкой добычей кафиров¹⁸. Самые невыдержанные бесславно сойдут с избранного ими пути и, возможно, останутся только самые преданные приверженцы этого пути.

Если этот путь предначертан лишь для половины мусульман, то напрашивается вопрос: разве существует половинчатая истина? Истина должна быть единой для всех. Разве может быть выборочная истина? Выборочная справедливость? В таком случае у такого народа не может быть и самой жизни. Ибо жизнь – Истина. Не может быть совершенства там, где нет жизни.

Не все святые презрели земные блага. Известно, что трое приближенных последователей Пророка – хазрат ‘Усмāн, ‘Абдуррахмāн ибн ‘Ауф, Са‘д ибн Абивакās – славились своими богатствами.

Аскетичную воздержанность святых можно объяснить их неуверенностью в своей силе, опасением соблазниться мирскими радостями, что, несомненно, ослабило бы их веру. Или же это вызвано желанием отвлечь внимание людей от накопительства примером своей воздержанности, в расчете на то, что люди, видя их смирение, душевные подвижничества, откажутся хотя бы от пагубных телесных увлечений, корыстных целей и изберут путь любви к благотворительности и справедливости.

Если это предпринято из самоотверженной любви к людям, то их жертвы неоправданны, путь их опасен и неверен. Добиться совершенства подобным путем могут только люди бескорыстно ищущие. В наше время трудно встретить людей, достигших вершин науки, обладающих могуществом власти, мужеством, духовной непреклонностью, великой любовью к Создателю и человечеству. Собрать в одном лице эти качества невозможно, или же их обладатели могут оказаться непревзойденными мошенниками.

Стремление отличиться, возвыситься над другими портит человеческую натуру. Невежда, объявивший о своем вступлении на путь тариката, тем самым признается в собственной безнравственности.

Мыслитель и ученый – суть одно, но в познании обнаруживается их отличие. Признанная в миру внешняя наука преподносится нам в виде наставлений. Наставники, достигшие наибольшего успеха в своих наставлениях, называются учеными.

Ничто не создано без причины, возможно, служители подобного учения, руководствуясь аятом «Познай Аллаха», одержимы жаждой постижения тайн могущества Аллаха, что никому не возбраняется, или они занялись наукой такого склада из жажды узнать первопричину и следствия всего творения по внешним признакам, или из безграничной любви к Аллаху? Но уместно ли говорить именно о такой любви, коль человеку не дано познать сущность Аллаха?

Неуместно говорить о взаимной любви (гашық-машуғлык) между Создателем и его творением.

Только любовь, порожденную ясным пониманием того, что Аллах создавал человека с любовью и великой милостью, отвечая искренней любовью на Его любовь, можно назвать любовью к Аллаху.

И только те удостоены звания ученого, кто стремится постичь Аллаха соразмерно своему рассудку, кто ищет первопричину всех явлений. Они отличаются, истину от лжи, ищут первопричину всех явлений, их поиски направлены

¹⁸ Кафир – неверный, безбожник.

на благо человечества, для них не существует мирских радостей и удовольствий. В познании Истины, в поисках первопричины всего сущего они находят радость и удовольствие жизни.

Не будь этих ученых, идущих верным путем, наступило бы всеземное крушение. Эти истинные ученые являются костяком всех человеческих творений, их умами приводится в порядок всё, что есть на земле. Их деятельность направлена на земное благоденствие, как говорится: земная жизнь есть нива, возделанная для жизни загробной.

Не всякий ученый – мудрец, но всякий мудрец – ученый.

Традиционная вера (иман-и таклид) приобретаетс с помощью наставления ученых, но благодаря просвещению мудрых, рождается истинная вера (иман-и якин).

Добиваются этого ученые, постигшие высший смысл Ислама. Ученые же мирских наук не знают основ религии, хотя они, придерживаясь принципа «кто ищет, тот всегда найдет», добиваются истины и сумели раскрыть для себя тайны вселенной и человеческого бытия. Из семи условий имана они способны признать лишь Аллаха, толкование шести оставшихся условий для них недоступно, потому как одни из них – сомневающиеся, другие – неверующие.

Пусть они не являются нашими духовными наставниками, но они заслуживают нашу признательность, ибо, как сказано Пророком в хадисе, лучшими из людей считаются те, кто приносит пользу окружающим.

Эти ученые не знают ни сна, ни покоя, ни развлечений, они находятся в неустанном поиске полезных для человечества открытий. Они добыли электричество, подчинив человеку энергию молнии, научились держать связь друг с другом на огромных расстояниях, заставили огонь и воду выполнять колоссальную работу, непосильную тысячам людей, они совершенствуют человеческий разум, учат нас отличать добро от зла, несомненно, мы во многом обязаны им.

Теперешние муллы – противники ученых, что свидетельствует о невежестве священнослужителей или о превратности их помыслов, ибо сказано: по природе своей человек тяготеет ко злу. Многие из их учеников, заучив несколько молитв на арабском или персидском языках, считают, что могут участвовать в спорах. Гордятся этим, и вместо пользы причиняют людям вред, сбивая их с пути громкими призывами и пустым бахвальством.

Если иные из них вредят людям даже не из злых намерений, а подражая злонамеренным, пусть они внемлют правдивому слову и обратятся к совести и знаниям. Разве назовешь совестливым того, кто роет яму или плетет сети на пути правды? Это просто самолюбие.

А самолюбие, тем более необоснованное самолюбие, извращает человеческую натуру. Если правда именуется еще истиной, а истина – есть Аллах, нужно не противиться ей, а постараться понять и рассудить справедливо. Подобное заблуждение чревато опасностью отчуждения от религии.

Когда великий Пророк (мир ему и благословение Аллаха), сказал, что «Грядет день, равный по своей продолжительности году», богословы спросили его: «Сколько же будет молитв в тот день?» и получили ответ: «Об этом будут знать ученые того времени».

Не хотел ли Пророк этими словами дать понять, что вместе со временем будут меняться, обновляться и каноны религии?

В наши дни традиционные методы обучения в медресе безнадежно устарели, оказались не только бесполезными, но и вредными. В соответствии с этим в Турции уже открылись новые учебные заведения, где помимо богословия преподаются военная дисциплина (мектеп харбия) и общеобразовательные знания (мектеп рушидия). Наша молодежь многие годы отдает пустой зубрежке в медресе, и оттуда выходят невежественные, неразумные, не приспособленные к труду люди, которые и в дальнейшем живут обманом да ложью. Учение мулл не приносит ничего кроме вреда.

Красота мироздания облагораживает человеческий разум.

Случается, что из-за нужды и нехватки человек теряет свой человеческий облик, звереет. Не иметь стремления к постижению мировой науки – признак губительного невежества, что осуждается и Кораном.

Между богатством, накопленным для того, чтобы возвыситься над другими, и богатством, которое копят для того, чтобы иметь возможность помочь страждущим и не быть в зависимости от других, есть большая разница.

Мы не стремимся овладеть знаниями в целях наживы. Напротив, используем богатства на пути к овладению знаниями. Искусство – вот подлинное, неиссякаемое богатство, учиться ему – самое благородное дело. Знания должны служить справедливости и отвечать требованиям закона Божьего. Человек обязан быть благодетельным и не только восхищаться благотворительностью других, но и сам должен неустанно творить добро.

Говоря о муллах, хочется особенно предостеречь вас от ишанов¹⁹. Их учения ложны, пагубны. Многие из них невежды, не знают подлинных законов шариата, а избирают путь богослужения, пытаются учить других при всей убогости собственных знаний. Учения этих искусителей человечества вредны и для религий. Они находят себе опору среди глупцов, слова их – ложь, свидетельство их учености – четки, чалма и больше ничего!

Так знайте же, дети мои! Путь Аллаха беспределен. И никому не дано преодолеть его. Тот, кто решился пойти по этому пути, считается истинным мусульманином, полноценным человеком. Если конечная твоя цель – обогащение, это уже не божий путь, это свидетельство твоей ограниченности. Что за непостижимая уму алчность – алкать богатства всего мира?! Если ты намерен делиться с другими своим богатством, скотом, знаниями, прочими благами – это и есть путь Аллаха, единственный путь, не знающий предела. Ступившие на этот путь могут питать надежду стать истинными рабами Его. Какая надежда может быть у иного пути?

Способности и намерения некоторых людей направлены на улучшение внешнего вида, они заботятся о своей одежде, следят за походкой, считая сие занятие высоким достижением. Стараются выставить себя напоказ, как на торгах, вызывают зависть у глупцов, чей ум только в глазах. Глядя на них, одни изводятся, снедаемые завистью, другие выбиваются из сил, подражая им. Кому какая выгода от этого? Сколько усилий потрачено только на то, чтобы понравиться окружающим своей внешностью! Достоинства человека содержатся не в наружности, а в чистоте помыслов, неприукрашенной внутренней сущности, по которым и распознает нас Аллах.

Разве прибавится ума у этих поклонников зеркал? Разум человека совершенствуется неиссякаемой любовью к добру.

Совершенным мастерством своим Аллах создал мироздание и человека, чтобы тот мог расти и продолжать род людской. Чтобы человечество росло и множилось, каждый из нас прежде всего обязан множить число своих друзей. Что зависит от благорасположенности к окружающим. Дружеская предрасположенность вызывает ответное чувство, или хотя бы не желайте зла другим, не пытайтесь возвыситься над другими словами или делами.

Стремление казаться выше других проявляется по-разному.

Во-первых, если, оказавшись вдруг на грани между добром и разрушительным злом, человек находит в себе силы удержаться от недобрых дел, его душа озаряется светом.

¹⁹ В Средней Азии ишанами называют представителей рода, ведущего свое происхождение от Пророка Мухаммада, а также духовных учителей и старейшин суфийских тарикатов. Это слово персидского происхождения и переводится как «они». Местоимение множественного числа «они» является уважительной, формой со стороны простого народа по отношению к вышеназванным лицам.

Во-вторых, само стремление возвыситься над другими, придавая себе некую особенность, умаляет человеческое достоинство, омрачает, губит цвет его души.

В-третьих, злонамеренность, унижение человека, оскорбление его достоинства порождают ответную враждебность.

Причина желаний возвыситься над другими – хвастовство, оно порождает зависть, одна зависть влечет за собой другую.

Отсутствие же этих пороков приносит душе умиротворение, а в умиротворенной душе рождается стремление.

Существуют три порока, способные унижить весь человеческий род, их следует избегать. Это невежество, лень, злодеяние.

Невежество – то есть отсутствие знаний, без которых ничего нельзя добиться; отсутствие знаний равняет человека со скотом.

Лень – злейший враг всему искусству, что есть на земле. Бесталанность, безволие, бесстыдство, бедность – порождение лени.

Злодеяние – враг человечества. Причиняя зло другим, человек отдаляется от людей, уподобляясь дикому зверю.

Противоядие от этих пороков – любовь к Аллаху, желание всеобщего благоденствия, глубокие всесторонние знания, обеспечивающие твердость духа, умение оценить справедливость совершаемых действий. Направь свои знания на путь, указанный Аллахом, ибо Аллах мудростью своей, не лениясь, огромными усилиями и старанием создал гармоничный совершенный мир. Твое дело тоже должно основываться на благих намерениях и осуществляться с усердием и добрыми помыслами. Творения Аллаха созданы на благо человечеству, плоды твоего труда тоже должны быть обращены на пользу людям. Иначе любой труд бесполезен и вера твоя – тщетна.

Известно, творения Аллаха не создавались без трудностей, и ни один предмет не создан без назначения. Всё имеет свою разумную цель, свою причину. Не только простые мусульмане, но и те, кто имеет тягу к наукам, должны помнить о необходимости старания (ижтиһат) в соблюдении возложенных обязанностей (фарз) и распознавании причин всего, что существует.

Намерение – часть обязанностей, возложенных на нас Аллахом, Пророк (мир ему и благословение Аллаха) оставил в хадисе такие слова: «Прежде чем взяться за дело, необходимо иметь намерение – ниет».

Но вот вы решили совершать огненные омовения, читать молитвы, соблюдать посты. Соблюдение внешних обрядов вменяется в обязанность только потому, что ваша душа чиста и в ней жива вера.

Обряды лишь тень вашей духовной жизни, внешняя чистота украшает и освещает вашу веру.

Не потому ли мудрецы утверждали, что вера одна, что она освещена многотерпением, без терпеливости вера тускнеет, а возможно, даже обречена на погибель. Сказано это к тому, чтобы невежды, думающие лишь о соблюдении обрядов, не забывали о сокрытых тайнах веры.

Но у меня есть основания думать, что в их понятии это и есть предписанное им поклонение, что, выполняя их, они становятся совершенными мусульманами.

Это не так, обряды являются всего лишь стражами веры. Но что проку от стража, который только будит, не заботясь о сохранности и благополучии охраняемого предмета. Что станет с верой без бдительности? Разве подлинная цель – не сохранность и чистота охраняемого предмета?

Эй, неспособные разобраться в смысле обрядовых знаков, прислушайтесь!

Самое главное в вере – намаз. Но прежде чем приступить к нему, вы должны совершить омовение. Омовение совершается после очищения от скверны. Помните об этом. Процедура заканчивается проведением влажными руками

по ногам, в знак того, что они омыты – некоторые из знаков носят символический характер (ишарат).

Избавившись от скверны, вы совершаете омовение, очищая невидимые стороннему глазу части тела, что, разумеется, совершенно не интересно знать посторонним, но этими действиями вы показываете, что ваша душа безгрешна и вы приводите свой внешний облик в соответствие с внутренним состоянием. Легкое прикосновение мокрыми пальцами к шее и ногам означает, что они уже омыты и чисты. При полном очищении и спокойствии вы готовитесь приступить к намазу.

Намаз – это молитвы, заклинания.

Приступая к молитве, вы касаетесь пальцами ушей – это означает, что вы не смеее перед Аллахом воздеть руки выше, это движение выражает ваше признание – Аллах превыше всего, и вашу мольбу к нему – не дай потонуть в мирской суете, протяни руку помощи.

Склоненная голова и сложенные на груди руки – знак того, что вы стоите не просто как раб перед вельможей, не как простолюдин перед падишахом, а выказываете этим признание, как более слабое, ничтожное создание, справедливости и непомерному Могуществу Всемудрого Аллаха.

Обращение лицом к Кибле²⁰ – предполагаемому месту посещения Аллаха, хотя мы знаем, что не может быть на земле места, достойного его пребывания. Это надежда на то, что ваши молитвы достигнут слуха Всевышнего.

Чтение намаза начинается с суры Фатиха²¹. Смысл этой суры полон глубокого таинства, требующего пояснений.

Сажда – прикосновение лбом земли означает, что человек вышел из земли, второе прикосновение – что он вернется в землю же. Обращение лицом к небу – знак мольбы и надежды на воскрешение после смерти, чтобы держать ответ перед Аллахом.

Заканчиваете молитву еще одним поклоном и словами приветствия к Аллаху, словами приветствия и пожелания его Пророку (мир ему и благословение Аллаха), вы просите Аллаха в своих молитвах об единении всех мусульман, и мольбой о мире и благополучии всему исламскому миру.

Итак, что же мы уяснили для себя из этого Слова?

Слово тридцать девятое

Да, безусловно, наши предки уступали теперешним людям в образованности, учтивости, ухоженности и опрятности. Но обладали они двумя достоинствами, которых у нас теперь нет.

Изживая в себе недостатки, доставшиеся нам от предков, мы растеряли и эти достоинства. Если бы мы имели в характере своем решимость и усилия, направленные на приобретение новых качеств, приложили к тому, чтобы сохранить старые, возможно, мы встали бы в ряд с другими народами. Поскольку нет решимости характера, вновь приобретенное более благоприятствует развитию в нас свойств демонических, нежели человеческих. Это – есть одна из серьезных причин утраты нами национальных достоинств.

О каких качествах мы говорим?

В стародавние времена были люди, которые звались «ел бась»²², «топ бась»²³. Они решали споры, управляли жизнью общества. Простой народ, худо-бедно, занимался своими делами. Не принято было оспаривать решения «ел бась» и

²⁰ Кибла (араб.) – то, что находится напротив, направление на Мекку, а точнее, на Ка'бу – мусульманскую святыню, куда мусульмане обращают лицо во время совершения молитвы и отправления ряда ритуалов.

²¹ Фатиха (араб.) – «Открывающая книгу», первая сура Корана.

²² Ел басы – глава народа.

²³ Топ басы – глава общины.

«топ басы» или бегать от одного к другому. Говорят: «Возьми альчик, если он удобен для твоей руки, сделай из него биту», «Когда каждый сам себе бий, не ужиться и на бескрайних просторах, когда есть глава общины, не сгореть и в огне». Люди, признав эту истину, приносили жертву святым духам и, помолясь, отдавали бразды правления всеобщему избраннику и впредь старались поддерживать его во всем, скрывая его недостатки и слава достоинства. Относились к нему с должным почтением, слушались и неукоснительно повиновались, тогда и влиятельные лица не переступали пределов благоразумия. Как им было не заботиться о людях, когда все были братьями и достояние у них было общее?

И второе – люди свято берегли и дорожили единством. Стоило кому-то призвать на помощь других, упомянув при этом имена предков, как все бросались на выручку, забыв обо всех обидах и раздорах, охотно шли на уступки и жертвы. Говорили тогда в народе: «Кто не умеет простить вины ближнего, того чужой обидит», «Кто не прощает малой обиды, причиняет ущерб общему благу», «Братья ссорятся, но не отрекаются друг от друга», «Если шестеро погрязли в раздорах, потеряют то, что в руках, если четверо пребывают в согласии, на них небесная благодать нисходит», «Кто ищет верного пути, находит казну, кто ищет раздоров, находит беду». Где теперь этот благородный дух общности и радение о чести?

Они были обеспечены людской стойкостью, совестью, доблестью. Мы лишились их.

У теперешних дружба – не дружелюбие, а вероломное коварство. Вражда – не отстаивание истины, а зависть или просто неумение жить в согласии.

Слово сороковое

Почтенные, вот о чем я хочу спросить вас. Как это получается, что о покойниках мы не говорим ничего дурного, а среди живых не видим достойных?

Отчего старики живут в согласии с молодыми, а между собой враждуют, хотя число их сверстников с каждым днем становится все меньше?

Стоит кому-то уехать на чужбину, как все тут же начинают любить его как родного. Но как только он возвращается, мы вынуждаем его бежать от нас. Почему?

Почему, увидев хорошего человека из другого рода, люди распинаются перед ним, восторгаясь его достоинствами, а в своем роду не замечают тех, кто превосходит их в мудрости и благородстве?

В чужом краю расхваливают свой аул, вернувшись, превозносят достоинства чужого аула. Как это так?

Почему родители ласковы, заботятся о детях, пока они маленькие, но охладевают к ним, как только они взрослеют?

Почему родичей трудно собрать, когда радость, горе или другое достойное собрание, а как запахнет воровством или разбоем, они тут как тут?

Почему родичи досадуют и обижаются на тебя, когда твоя лошадь приходит первой на скачках?

В старину люди помнили, если кто-то хотя бы раз помог им добраться до места, они вспоминали об этом с благодарностью до последних дней своих. Нынче люди быстро забывают о добрых делах. Почему?

Почему байский сын, обеднев, не стыдится воровства, а идти в услужение к другому баю считает для себя зазорным?

Почему двое хороших людей не могут ужиться в одном роду? А двое подлецов почему-то всегда становятся друзьями?

Почему тот, кого ты считаешь другом, кому ты даришь скакуна, отворачивается от тебя, получив стригунка от твоего недруга?

Почему иной не ценит друга, с которым живет в согласии, а за врага, который в кои веки исполнил единственную его просьбу, готов отдать жизнь?

Почему многие не желают добра друзьям, а если кому-то из двух друзей повезет, они становятся заклятыми врагами?

Почему одни ищут человека, который бы дал им разумный совет, но избегают тех, кто знает их дело до тонкостей?

Почему иные в гостях ведут себя так, будто пригнали с собой весь свой скот, а принимая гостей в своем доме, делают вид, будто далеко отогнали все свои стада?

Люди ищут покоя, но стоит ему воцариться, как им тут же становится скучно? Почему?

Почему народом всегда правят ловкие дельцы? И почему, как правило, они всегда бедны?

Почему младшие жены бывают строптивыми? Почему злодеи бывают смелыми? Почему иные бедняки бывают спесивыми?

Почему людей сдержанных, живущих мирно, называют безвольными, а тех, кто распушен, хвастлив, драчлив, считают удальцами?

Почему казахи не слушают праведные слова, не находят для этого времени, но будут охотно внимать сплетням и грязным наветам и не уйдут, не выслушав их до конца, хоть все их дела пойдут прахом?

Слово сорок первое

Тому, кто вознамерился учить, исправлять казаха, нужно обладать двумя преимуществами.

Первое – иметь большую власть, пользоваться огромным влиянием, чтобы, запугивая взрослых, забирать у них детей и отдавать в учение, направляя одних по одному пути знаний, других – по другому, а родителей заставляя оплачивать их расходы. Девочек достаточно было бы обучить мусульманству, чтобы они были сильны хотя бы в религии. В таком случае можно было бы надеяться: когда состарившиеся родители отойдут от дел, молодое поколение пойдет по правильному пути.

Второе – нужно владеть несметными богатствами, чтобы подкупом брать детей у родителей и отдавать их в учение, как было сказано выше.

Никто не обладает властью, способной запугать нынешних людей. Никому не дано богатство, которого хватило бы на то, чтобы задобрить всех родителей.

Не запугав или не подкупив казаха, невозможно уговорить или убедить его в чем-либо. Невежество, доставшееся от отцов, впитавшись с молоком матери, пройдя сквозь мясо, достигло костей и убило в нем человечность. Между собой у них какие-то ужимки и кривляния, шепотки да двусмысленные намеки, ничего более увлекательного на ум им не приходит. Они пытаются думать, но им некогда сосредоточиться на своей мысли. Говоришь с ними – они и слушать со вниманием не могут; глаза их бегают, мысли разбредаются.

Как жить?

Как нам быть дальше?

Слово сорок второе

Одна из причин пристрастия людей к порочному – безделье. Когда б он возделывал землю, занимался торговлей, разве мог бы он вести праздную жизнь? Ездит из аула в аул на выпрошенной у кого-то лошади, живет на дармовщину, разносит сплетни и слухи, хитростью и коварством подстрекает других или сам идет на поводу у подстрекателей, скитаясь без дела и без пользы. Тот, кто стремится к благополучию, кто привык жить своим трудом, сочтет такую жизнь унижительной. Разве он оставит свое дело, чтобы бродяжничать бесцельно?

Тот, у кого заводится хоть маломальский скот, не довольствуется этим, не бережет то, что имеет, а отправляется на поиски радостей, оставив пастухам и детям заботу о стаде, которое становится добычей воров, хищников, гибнет в непогодь. Он стерпит эту утрату, но будет не в силах отказываться от участия в тайных

заговорах, сплетнях, мелких дрызгах. Желая обрести значимость и вес в обществе, он считает обязательным для себя быть причастным к мерзким и злым козням, грязным напештываниям, ничтожному пакостничеству. Достигшие кое-какого достатка, бросают свое добро на попечение других, «ты, мол, присмотри, пригляди», сами же предаются суесловию, дармоедству, праздному шатанию.

Нынче люди не дорожат высоким умом, всеобщим уважением или богатством; умение писать жалобы, умение ловко обвести кого-то вокруг пальца – вот что в почете. Кому удастся это, будь он беден и сир, ему всюду уготовано почетное место, жирный кус мяса и упитанный конь. Такому мошеннику легко улестить простоватого бая, заявив лицемерно: «Вы только велите, ради вас я хоть в огонь готов пойти». И этого достаточно, чтобы, не ударив палец о палец, быть сытым, одетым, ездить на хорошем коне и пользоваться всеобщим уважением.

Бай не думает об утерянном покое, не считает своих расходов. Прежде чем говорить с кем-то, он будет держать совет с проходимцем, который стелется перед ним мелкой иноходью, страшась потерять доверие бая, тревожась, как бы не завелись у владыки другие советчики. «Аллах с вами, – говорит он угодливо, – неужто вы сами не додумались до такой простой вещи?» И начнет подсказывать хитрости одну гнуснее другой, внушать баю подозрительность к другим. В конце концов бай теряет доверие окружающим. Если умный человек не соглашается с баем и отверачивается от него, прохвост тут как тут: «Вот видите? Не я ли говорил вам, что это его козни?» И вовсе подчинит своей воле наивного бая.

Вот на что теперешние люди тратят свой ум и желания.

Вот чем они живут.

Слово сорок третье

Человек наделен от природы телом и душой. Нужно знать, какие из свойств тела и души являются врожденными (жибили), какие приобретенными (кәсіби).

Необходимость есть, пить, а также спать – врожденный инстинкт. Желание что-то увидеть и узнать – также задатки врожденного инстинкта. Но ум и знания являются приобретением человеческого труда. Слушая ушами, видя глазами, прикасаясь руками, пробуя на язык, вдыхая носом, человек получает представление о внешнем мире.

Полученные ощущения, приятные они или неприятные, воспринятые пятью указанными органами чувств, располагаясь в памяти в заданной закономерности, создают определенную образность.

Получить приятное впечатление от хорошего и отвращаться от плохого – естественная способность человека. Сначала эти задатки очень слабы. Человек развивает и усиливает эти способности, без внимания и развития они при тупляются, исчезают или остаются в зачаточной стадии, оказываются ни для чего не пригодными.

Тот, кто, слушая, созерцая, черпает знания извне, тот имеет многое: он способен трезво рассуждать и отличать полезное от вредного. Человека, способного анализировать события и факты, умеющего отличать полезное от вредного, мы относим к людям умным.

Невежда, не способный мыслить, не приученный трудиться, пытается свалить свою нерадивость на Бога. «Что делать, если Бог не наделил умом?» или «Нас с тобой Бог создал не одинаковыми», – говорят они.

Разве Бог велел ему не вслушиваться, не всматриваться, не запоминать слышанное и виденное? Разве сказано ему: ешь, пей, развлекайся, довольствуйся похвалой и превращайся в животное, растеряв душевные сокровища?

Другие говорят: «Может, ум и не врожденное качество, но и стремлением человек наделяется от рождения. Наделенный стремлением приобрел ум, не имеющий стремления не нажил ума». И это неверно.

Стремление есть и у детей, что бесспорно. Мы уже говорили, что сначала способности человека очень слабы и нуждаются в дальнейшем развитии и совершенствовании. Даже ремесло, которым человек занимается с желанием, изо дня в день становится более совершенным.

Если не возвращаться к приобретенным навыкам, ты можешь утратить их, ты и сам не заметишь, что стал другим человеком. Разве умение и мастерство, покидая тебя, предупреждают об этом заранее? Попытка вернуть их потребует еще больших усилий, чем прежде.

Душевные способности настолько разнообразны и многогранны, что описать здесь все их невозможно. Сила души способна удержать долгое время навыки приобретенного мастерства, но без внимания они теряют свою ценность, и со временем может иссякнуть и сама сила, удерживающая их. Приобрести ее заново невозможно.

Сила души обладает тремя особенными свойствами, которые нужно ценить и беречь в себе, потому что без них человек превращается в животное.

Первое из них называется «подвижной элемент». Что это такое? Это свойство помогает не только осознать увиденное и услышанное, но побуждает живо осмыслить, что из чего происходит и куда ведет. Без этого свойства бесполезно много чтение, оно ничего не даст. Не сделав вовремя, не подумав вовремя, не сказав вовремя, опаздывая всюду, будешь всю жизнь жалеть и огорчаться: «Какая жалость! Там-то, тогда-то надо было поступить так-то!»

Другое свойство называется «притягательная сила однородного». Узнав что-то новое для себя, начинаешь думать и сравнивать со сходными вещами. Во всем ли у них есть сходство? Или только в отдельных элементах? И пока не уяснишь себе всей причины сходства, не расспросишь, не проверишь свои предположения, не найдешь успокоения.

И третье. Называется оно «впечатлительностью сердца». Если сумеешь сберечь сердце от превратностей четырех пороков, таких как самодовольство, корыстолюбие, легкомыслие, беспечность, полученные ощущения извне четко отразятся в зеркальной непорочности сердца лепестками роз. Эти впечатления будут питать твой ум и запомнятся надолго. Если не убережешь чистоту сердца, потускнеет зеркало души, всё в нем будет видаться смутно или в искаженном виде. И понятия твои обо всем на свете сложатся неверно.

Всё, что добывается трудом и находится вне тебя, называется богатством. Не зная всех перипетий и тонкостей ведения хозяйства, трудно удержать в руках свое добро. Так же трудно убережешь нажитое духовное богатство – ум и знания, от которых может быть и немалый вред. Не зная об этом, потеряв бдительность, можно легко лишиться приобретенного.

Всё на свете имеет свою меру. В том числе и хорошее. Великое дело – знать меру всему. Умение думать – похвально, но некоторые люди, чрезмерно увлекшись, запутываются в мыслях, теряют здравый рассудок.

В желаниях есть, пить, одеваться, развлекаться, любить, наслаждаться, обогащаться, добиваться власти и даже в проявлении осторожности и хитрости, направленной на то, чтобы не быть обманутым, нужно знать меру. Всё, что сверх меры, есть зло.

Мудрецы говорили: «В том, чего упорно добиваемся, однажды мы находим зло». Да будет известно тебе, в двух свойствах, называемых «притягательная сила однородного» и «подвижной элемент», кроется всё то добро и всё то зло, что существует на свете. Властолюбие, эгоизм, гнев, ложь – всё, что порочит человека, берет начало в этих истинах. Таковую силу нужно уметь направлять на усовершенствование хороших и полезных качеств, нужно подавлять порочное в его зародыше.

Разум отличает полезное от вредного, но даже силой разума не одолеть этого зла. Одолеть его может только тот, кто соединит в себе силу разума и

силу воли. Сумевший сосредоточить в себе разум и волю подобен быстроному скакуну – ему подвластно всё.

Если же эти качества не развиты или одно из них присутствует, а другого нет, то мощь этих сил понесет тебя, как необъезженный, неуправляемый скакун, бросая и на скалы, и в воду, и в пропасть. Ты безволен. Несешься, не разбирая дороги, полы твоего халата распушены, глаза воздеты к небу.

И до скончания дней не избавишься тебе от бесчестия.

Слово сорок четвертое

Ничтожнейший из людей тот, кто не имеет стремления. Но стремления бывают различные. И те, кто стремится к чему-либо, отличаются друг от друга по способностям и силе воли. Талантливые или бездарные, все они не прочь услышать похвалу в свой адрес. Они ждут ее – заслуженную или нет, всё равно.

Люди общаются с людьми своего круга, делятся с ними сокровенными мыслями. И скорее всего ждут похвалы от тех, кто живет рядом с ними и знает их, а не от незнакомых и далеких людей.

Одни стремятся к почестям. Другие алчут богатства. Неважно, каким образом, скарденностью или хитростью. «Кто добыл богатство, тот безгрешен» или «У имущего лик светел», – говорят они и знают, что никто их за это не осудит. Видят в богатстве свое главное достоинство и честь. Судя по их извращенным нравам, так оно и есть, но если смотреть с позиций человечности – это один из отвратительных пороков.

Одни хотят прослыть храбрецами, святыми, баями, другие – не чураются славы хитрых, ловких, всезнающих. Чванятся худой славой, пытаясь даже из нее извлечь выгоду.

Все стремятся к чему-то, стремятся читать, но не по книгам, а по лицам людей. Смотрят, точно прощупывают биение пульса и определяют: «А... сегодня в цене то-то и то-то, а вот на этом деле можно недурно заработать».

Чтобы постичь науку по книгам, нужно, говорят, прежде всего очистить от скверны душу, помыслы, и только потом приступать к чтению.

Если предпочитаешь учиться по лицам, продолжай начатое, не старайся очиститься, ведь никому не видно, что там у тебя за душой. Говорят, чем больше складок и зазубрин в ней, тем неуязвимее и прочнее благоденствие.

Вот и суди теперь, кто чему учиться и к чему стремиться.

Слово сорок пятое

Доказательством существования Единого и Всомогущего Аллаха является то, что многие тысячелетия на различных языках люди говорят о существовании Создателя, и сколько бы ни было религий, все считают, что Ему присущи любовь и справедливость.

Мы не создатели, а смертные, познающие мир по созданным вещам.

Мы – служители любви и справедливости. И отличаемся тем, насколько лучше один другого осознаем творения Всевышнего.

Веруя и поклоняясь сами, мы не вправе сказать, что можем заставить верить и поклоняться других.

Начало человечности – любовь и справедливость. Они присутствуют во всём и решают всё. Это – венец творения Всевышнего. Даже в том, как овладевает жеребец кобылицей, проявляется любовь.

В ком господствуют чувства любви и справедливости – тот мудр, тот учен.

Мы не способны придумать науку, мы можем только видеть, осязать созданный мир и постигать его гармонию разумом.